

جو چکا ہے، اردو میں بھی عرصہ ہوا، اس کا ترجمہ ہوا تھا، لیکن غالباً مکمل نہیں ہے، دوسرے پرانا ہونے کی وجہ سے جدید مذاق کے مطابق نہیں ہے، اس لئے مترجم مرحوم نے دوبارہ اس کا ترجمہ کیا تھا، اس کے دوسرے سے پہلے شائع ہو چکے ہیں، یہ تیسرا حصہ ہے، اس میں دوسو بیسویں رات سے چار سو اکتھویں رات تک کی حکایات ہیں، ترجمہ کی صحت کا پورا اندازہ تو اصل سے مطابق کے بعد ہی ہو سکتا ہے، لیکن مترجم مرحوم عربی کے فاضل تھے، اس لئے امید یہی ہے کہ ترجمہ صحیح ہوگا، ترجمہ کی عبارت سے مترجم کی احتیاط پوری طرح ظاہر ہے، امید ہے کہ یہ ترجمہ مقبول ہوگا،

تذکرہ دارالعلوم از جناب نصیر الدین صاحب ہاشمی تقطیع چھوٹی ضخامت ۱۲۸ صفحے، کاغذ کتابت و طباعت معمولی، قیمت مدرتہ صیب کنپی اسٹیشن روڈ حیدرآباد دکن،

ہندوستان کی سب سے قدیم درس گاہ حیدرآباد کا مدرسہ دارالعلوم تھا، جس نے اب جامعہ عثمانیہ کی شکل اختیار کر لی ہے، یہ دارالعلوم ۱۲۴۲ھ مطابق ۱۸۵۶ء میں قائم ہوا، سنہ ہجری کے حساب سے اس کے قیام کو نوے سال ہو چکے، اس لئے گزشتہ سال اس کی ۹۰ سالہ جو بی منائی گئی تھی، اس طویل مدت میں دارالعلوم پر مدد جزرہ اور ترقی و تنزل کے مختلف دور گزرے، مصنف نے جو بی کی یادگار میں اسی ۹۰ سالہ سرگزشت قلبند کی ہے، حیدرآباد میں یہ دارالعلوم تعلیم کا سب سے بڑا مرکز تھا، اس نے اس سرگزشت میں حیدرآباد کی پوری تعلیمی تاریخ آگئی ہے، آخر میں دارالعلوم کے تعلیم یافتہ اشخاص کی علمی و مذہبی خدمات کا ذکر اور ممتاز قدامتوں اشخاص کے نام دیدیئے ہیں،

چاند سوج کی چوری انجناب حیم چمن ہوتی تقطیع چھوٹی ضخامت ۸۰ صفحے قیمت عارتہ: نیا کتاب گھر دو بازار دہلی

یہ ایک جاسوسی افسانہ جس میں ہیر دنگی چوری اور اس کا انکشاف دکھایا گیا ہے، اس قسم کے افسانے عموماً دوسری زبانوں سے ماخوذ ہوتے ہیں، اس کتاب کے دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افسانہ مصنف کا طبع آزمائی اسکی تصدیق افسانہ کے پلاٹ بھی ہوتی ہے، اس پرچہ اور حیرت انگیز واقعات کے بجائے سادہ طریقہ سے واقعات کو بیان کر دیا گیا ہے، تاہم افسانہ دلچسپی سے خوانی نہیں، "م"

جلد ۵۳ ماہ جمادی الثانی ۱۳۶۳ھ مطابق ماہ جون ۱۹۴۴ء عدد ۶

مضامین

شذرات،

شاذ حسین الدین احمد ندوی، ۴۰۲-۴۰۴

سلسلہ شاہ ولی اللہ کی خدمت حدیث،

جناب مولانا ظفر احمد عثمانی استاد دینیہ ۴۰۵-۴۱۰

ڈاکٹر یونیورسٹی،

اسلامی معاشیات کے چند فقہی اور قانونی ابواب،

جناب مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی استاد ۴۲۱-۴۲۲

دینیات جامعہ عثمانیہ،

موفق الدین عبداللطیف بغدادی،

مولانا عبدالسلام ندوی، ۴۲۲-۴۲۳

کچھ تفسیر رازی کے متعلق،

مولوی محمد اویس صاحب ندوی انگریزی ۴۵۴-۴۵۳

رفیق دارالمصنفین،

درة القاب لغرة الدجاج اور علما قطب الدین شیرازی

۴۶۴-۴۶۳

ذوق و شوق،

جناب آفروز کرمانی لاہور، ۲۶۵

غزل

جناب رمز گنوری، ۴۶۵-۴۶۶

بھول گئے،

جناب شفیق منصور ایم ایس شملہ، ۴۶۶

مطبوعات جدیدہ،

"م" ۴۸۰-۴۷۷

شکست

موجودہ جنگ کے مصائب سے دنیا تنگ آپکی ہر اور بڑے بڑے عقلا، و مفکرین آئندہ لڑائیوں کے اندر اور حقوق کو اس کی تباہیوں سے بچانے کی تدبیریں سوچ رہے ہیں، گو اس سلسلہ میں ابھی کوئی مترجہ اور متعین تجویز سامنے نہیں آئی ہے لیکن یقین ہے کہ اسی قسم کی کوئی مادی و سیاسی تدبیر ہوگی جیسی تدبیریں اس پہلے اختیار کی جا چکی ہیں اور جن کی ناکامی کا تجربہ ہو چکا ہے، ممکن ہے ان تدبیروں سے لڑائیوں کا درمیانی وقفہ کچھ زیادہ طویل ہو جائے لیکن ان سے ان کا انداد ہونا بہت مشکل ہے، اس لئے کہ یہ لڑائیاں نتیجہ ہیں مغربی تمدن کی بنیادی خرابی کا جب تک اس کی اصلاح نہ ہوگی دنیا کو امن و سکون حاصل نہیں ہو سکتا، جو تمدن و نظام حیات خدائے واحد کے یقین اور مذہب و روحانیت کے تصور سے خالی ہوا اور جس کی بنیاد تادمیت پر ہو اس کا لازمی نتیجہ خود غرضی اور فساد فی الارض ہے، صرف زبان سے خدا کا نام لے لینا اور کسی مذہب کی جانب امتساب کافی نہیں ہے جب تک اعمال میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوا انسانی فطرت خود غرض اور نفس پرست واقع ہوئی ہے، اس کو روکنے والی چند چیزیں ہیں کسی اعلیٰ و برتر اور دانا و بینا ذات اور غالب و عادل قوت کا یقین، اعمال کے دنیوی یا آخروی محاسبہ و مواخذہ کا خوف، ذاتی اخلاقی احساس و شرافت انسانی کا جذبہ، ان کے علاوہ دنیا کی کوئی اور طاقت انسانوں کو عالمگیر نظام اخلاق اور شرافت انسانی کے ضابطوں کا پابند نہیں بنا سکتی فطری مصالح اشخاص کے حقوق اور ان کے انفرادی اخلاقی احساس سے انکار نہیں ایسے اشخاص ہر قوم میں پائے جاتے ہیں لیکن میں

مغربی قومیں اس احساس سے بالکل بے گانہ ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ جن کی ضابطہ کی پابندی ضرب المثل ہر وہ دوسری اقوام کے مقابلہ میں سب سے بڑی قانون شکن بن جاتی ہیں،

درحقیقت زندگی کے بارہ میں موجودہ تمدن کے خالص مادی تصور کے ساتھ عالمگیر اخلاقی احساس کا اجتماع ہو ہی نہیں سکتا اس تصور نے مذہب و روحانیت سے قطع نظر خالص اخلاقی قدروں کو بھی ختم اور محدود قومیت و وطنیت نے عالمگیر انسانی اخوت و ہمدردی کا جذبہ بالکل سرکڑ دیا ہے، اور اپنی سیاسی سر بلندی، اقتصادی برتری ذاتی منفعت، تعیش کے زیادہ سے زیادہ وسائل کی فراہمی اور ان سے لذت اندوزی ہر قوم کا نصب العین بن گیا ہے، ان مقاصد کا لازمی نتیجہ خود غرضی، رشک و رقبت اور جنگ و خونریزی ہے، اس لئے کہ ذاتی تفوق و برتری اور غیر محدود تعیش میں اخلاقی احساس عالمگیر انسانی اخوت اور دوسروں کے حقوق کی گنجائش کہاں، چنانچہ اس تمدن کے پُر فخر کارنامے عہد و سائنس کی جہت انگیز ترقی، مشینی صنعت و حرفت و تجارت کا غیر معمولی فروغ، مصنوعات کا تنوع اور ان کی کثرت اور تعیش کے سامانوں کی فراوانی ہی جنگ و خونریزی کا سبب بن گئے ہیں جو قوم ان اسباب و مسائل کے لحاظ سے ترقی کے جتنے ہی بلند درجہ پر ہوگی، اتنے ہی وہ اپنی برتری کے قیام اور غلبہ منفعت کے لئے دوسری قوموں کے حقوق کی پامالی پر مجبور ہوگی جس کا لازمی نتیجہ جنگ و خونریزی ہے، اس لئے جب تک اس بنیادی خرابی کی اصلاح نہ ہوگی اس وقت تک دنیا کو جنگ و بد امنی سے نجات نہیں مل سکتی،

بہت سی قدیم قومیں جو اپنے دور کی تمدنی ترقی کے اعلیٰ مدارج پر تھیں، اس مادی تصور حیات اور غلبہ سستی کی بدولت تباہ ہو چکی ہیں، کیا عجیب ہے کہ آج بھی تاریخ اسی عبرت آموز سبق کو دہرا رہی ہو، اس لئے اگر یورپ کو

اپنی بقا منظور ہو تو اس کو اپنا تصور حیات بدلتا پڑے گا اور خدا کے بقا تو ان کے سامنے منہ ختم کرنا پڑے گا اور نہ گذشتہ قیوں کی طرح اس کی تاریخ بھی فسادِ عبرت بن جائیگی ایہ محض خوش اعتقاد ہی ہو کہ ایسا عالمگیر اور عظیم الشان تمدن تباہ نہیں ہو سکتا اور اے کے دورِ عروج میں کون اس کے زوال کا یقین کر سکتا تھا، قوموں کی بقا و فنا ان کے اعمال پر موقوف ہے، اور اس کا فیصلہ مستقبل کرتا ہی، تباہی کے معنی محض بے نام و نشان ہی ہو جانے کے نہیں ہیں، انسانی فلاح و سعادت کے بارہ میں کسی تمدن کی ناکامی بھی درحقیقت اس کی تباہی ہو اس تمدن کی ناکامی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ جو دنیا کو جنت ارضی بنا دینے کا مدعی تھا وہ آج اس کو جہنم بنا رہا ہو، خود دیورپے کے مذہبی اور روحانی حلقوں سے اس بارہ پرستی کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں لیکن سیاست کے تقاضا میں چرچ کے طوطیوں کی آواز کون سنتا

— ۰۰۰ (۱۰) — ۰۰۰ —

ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد دکن نے اپنی چھوٹی عمر میں ادیبان کی جو گونا گوں اور متنوع خدمات انجام دی ہیں مثال دوسرے اداروں میں مشکل ہو گی، اب اس کے فوجان اور بلند ہمت کارکنوں نے سارے ہندوستان میں اردو کی خدمت کو لئے ایک وسیع نظام کی ترتیب قیام کی جانب قدم بڑھایا ہے، اور اس سلسلہ میں ۳۲۲۲۱ ہر جولائی ۱۹۴۲ء کو حیدرآباد میں ایک آل انڈیا اردو کانگریس منعقد کی ہے اور اردو کے تمام ہی خواہوں خدمتگذاروں اور ہندوستان کے ممتاز اہل علم و اصحاب قلم کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے اور ادب ادبیات اردو ایک علی اور کارکن ادارہ ہوا اس لئے یقین ہو کہ یہ کانگریس علی نتائج کے اعتبار سے بھی نیکو خیر ہوگی، اردو کے بھی خواہوں کو اپنی شرکت اور مفید مشوروں سے اس کو کامیاب بنانا چاہئے، شمالی ہند میں اس مقصد کے لئے انجمن ترقی اردو موجود ہے اور اس کے کم سن سال لیکن جواں ہمت بزرگ جس ہمت و استقلال کے ساتھ اس کام میں منہمک ہیں وہ نوجوانوں کے لئے باعث رشک ہے، اس قطب شمالی کے ساتھ قطب جنوبی کی حرکت بھی مفید ہوگی اور امید ہے کہ ان دونوں کے اتحاد و اشتراک عمل سے کمرہ اردو کی رفتار میں اور تیزی پیدا ہوگی،

— ۰۰۰ (۱۰) — ۰۰۰ —

مقالہ

سلسلہ شاہ ولی اللہ کی خدمتِ حدیث

از مولانا طفر احمد صاحب عثمانی استاذ دینیات حاکم یونیورسٹی

(۲)

قطب الارشاد مولانا رشید احمد
محدث گنگوہی (دفن ۱۳۲۳ھ)

امام وقت ابو حنیفہ رخصت امیر المومنین فی الحدیث تھے، شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی سے حدیث پڑھی، اور درس حدیث بنوی کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اُردو علمائے آپ سے حدیث حاصل کی، جب تک بنیائی قائم رہی، ہر سال دورہ حدیث پورا کرتے تھے، جملہ صحاح پر آپ کی تقریریں ضبط کی گئی ہیں جن میں سے الکوہ الدری ترجمہ پر دو جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، جو آپ کے اہل تلامذہ مولانا شیخ محمد یحییٰ کا ندھلوی کی ضبط کردہ اور ان کے صاحبزادہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا شاہ حدیث مظاہر علوم سہارنپور کے تحفہ کے ساتھ مرتب ہے، ایک اور تقریر اردو میں النسخ الشذی کے نام سے شائع ہوئی ہے، آپ کی تقریریں تمام صحاح پر عربی، فارسی، اردو میں مولانا امان اللہ خان صاحب، اور مولانا سعد الدین خان صاحب کے پاس محفوظ ہیں، خدا کرے ادن کی اشاعت کا انتظام ہو جائے،

حضرت محدث گنگوہی کی تقاریر حدیث کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ آپ کو شرح معانی حدیث اور تطبیق متعارضات کا خداداد ملکہ عطا ہوا تھا، عدد رکعات تراویح اور قرأت خلف الامام کے متعلق آپ نے مستقل رسالے بھی تالیف فرمائے، لطافتِ رشیدیہ میں بعض مشکل احادیث کا عجیب و غریب حل فرمایا ہے، جنکو دیکھ کر یہ ماننا پڑتا ہے کہ فیوضِ دینی اللہی سے اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ حصہ آپ کو عطا فرمایا تھا،

کتب حدیث کی تلاش کا آپ کو بہت اہتمام تھا۔ سنن بیہقی کا نسخہ بڑی کوشش سے نقل کرا کے حاصل کیا اور جواب حیدر آباد میں مکمل طبع ہو گئی ہے۔

مولانا کی ادبیات میں سے یہ ہر کہ دورہ حدیث میں ترمذی شریف کو مقدم کرتے تھے، کیونکہ موطا امام مالک اگرچہ اولیت اور فضیلت کے اعتبار سے سب پر مقدم ہے مگر صنادعت حدیث میں ترمذی کا مقام بہت بلند ہے، امام ترمذی ہر حدیث پر چرچا و قہیلا کلام کرتے ہیں، وجوہ غل سے خوب بحث کرتے ہیں جن کو سمجھ لینے کے بعد طالب علم کو فن حدیث سے پوری مناسبت ہو جاتی ہے، وہ ہر باب میں ایک دو حدیث روایت کر کے اسی باب کی دوسری افتاد کی جانب اشارہ بھی کر دیتے ہیں جس پر تحقیق کے ساتھ کام کرنے سے طالب علم کو دستِ نظر حاصل ہو جاتی ہے، ابواب الاحکام کے ہر باب میں اقوال فقہاء و مذاہب صحابہ و تابعین بھی بیان کر جاتے ہیں جس کا جاننا مقلد اور مجتہد دونوں کو ضروری ہے ترمذی کو سمجھ کر پڑھ لینے کے بعد ہی طالب علم کو بخاری کے لطائف اسناد اور تراجم ابواب کی خوبیاں نظر آ سکتی ہیں، اس لئے بخاری کا درس ترمذی کے بعد ہوتا تھا، مگر ترمذی کی تقدیم کا یہ مطلب نہ تھا کہ موطا امام مالک سے بے اعتنائی کی جائے یا انجیل غموں ہمارے، اس میں مشاہد ہے، مقام شکر ہے کہ اب ہمارے نوجوان شیخ الحدیث مولانا فیروز کراہی کا نہ صرفی نے موطا امام مالک کی ضخیم شرح بنام ادرج المسالک تصنیف کر کے سنت ولی اللہی کو پھر زندہ کر دیا ہے، اب علماء و طلبہ کو موطا امام مالک پر بھی توجہ ہونے لگی ہے جو سلسلہ ولی اللہی کو ہونا چاہئے،

مولانا محمد حسن محدث اردہی | مولانا محمد قاسم صاحب کے تلامذہ میں بہت زیادہ زکی اور استاذ کے نورِ نظر تھے متوفی ۱۳۳۲ھ

درس حدیث کے لئے زندگی وقف کر دی تھی، استاد کی تقریریں آپ کو بہت غور سے تھیں، اسی لئے آپ کا درس حدیث بہت مشہور تھا، آپ کے تلامذہ کے پاس وہ تقریریں محفوظ ہیں

مولانا محمد علی صاحب محدث | مولانا گنگوہی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، آخری دورہ حدیث حضرت نے کاہ قلعویٰ فی ۱۳۳۴ھ

آپ ہی کی وجہ سے پڑھایا، آپ نے مولانا گنگوہی کی تمام صحاح پر تقاریر در

کو بڑی قابلیت و ضبط و اتقان سے محفوظ فرمایا ہے، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی جگہ سالہا درس حدیث دیتے رہے، بہت علماء آپ کے فیضیاب ہوئے، اس ناچیز کو بھی شرفِ تلمذ حاصل ہے، فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن سے مجھے اپنی مغفرت اور کامیابی کی قوی امید ہے، (۱) محبت شیخ و خدمت شیخ (۲) محبت قرآن و سجود (۳) محبت رسول (ص) شفقت خدا مولانا خلیل احمد صاحب کی حیات ہی میں آپ کا سہارنپور میں انتقال ہو گیا، تعمد بحمدہ جو رحمۃ و رضوان آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے مولوی محمد زکریا صاحب رحمہ جو الولد سرکلابیہ کے پورے مصداق ہیں، تالیف بذل الجود میں مولانا خلیل احمد صاحب کے قوتِ بازو بنے، اور اب اپنے والد اور شیخ کی جگہ مدرسہ مظاہر علوم میں شیخ الحدیث بن اطلال اللہ بقاء کا آمین۔

شیخ المذہب مولانا محمد حسن | آپ مولانا محمد قاسم صاحب کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، مولانا محمد یعقوب صاحب محدث دیوبند (ف ۱۳۳۹ھ) صدر مدرس دارالعلوم کے بعد آپ کو صدر مدرس دارالعلوم بنایا گیا، آپ سے بیشمار علمائے حدیث پڑھی، اور سند حاصل کی، ترمذی پر آپ کی تقریر طبع ہو چکی ہے، ابوداؤد شریف پر بھی آپ کا مافیہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے فارغین کے پاس آپ کی وہ تقریریں محفوظ ہیں، جو صحاح ستہ کے درس میں آپ نے بیان فرمائیں جن سے آپ کی شانِ تحقیق ظاہر و باہر ہے، رسالہ عظمتِ وحی جو حدیث بدوحو کی شرح ہے، اور شرح تراجم ابواب بخاری آپ کی حدیث دانی کی کافی دلیل ہے، آپ کا علم بڑا عمیق تھا جس پر الادولہ و ایضاح الادولہ و احسن القرئی شاہدِ عدل ہے، آپ کے زمانہ میں دارالعلوم دیوبند کو بہت زیادہ ترقی ہوئی جس کو عظیم الشان جلسہ ستائندی ۱۳۲۵ھ نے دنیا کے سامنے آفتاب کی طرح روشن کر دیا تھا،

شیخ وقت حضرت مولانا خلیل احمد | زبان پر بار خدا یا یہ کس کا نام آیا
محدث سہارنپوری لما جردنی (ف ۱۳۳۶ھ) کہ میرے نفل نے جو سوری زبان کے کو

حضرت مولانا اپنے وقت میں محدث عالی الاسناد و فقیہ الوقت قطب الارشاد رئیس الازکیاء اس المناظر تھے

روحانی قوت بھی بہت زبردست تھی، آپ نے علم حدیث حضرت مولانا محمد منظر نانوتوی سے حاصل کیا تھا جو مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپور کے بعد مدرسہ مظاہر علوم کے صدر مدرس تھے، مولانا محمد منظر صاحب نے اپنا کل مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی اور صدر الصدور مولانا صدر الدین دہلوی اور مولانا رشید الدین دہلوی سے جملہ علوم حاصل کئے، اور بخاری شریف شاہ اسحاق صاحب سے پڑھی، پھر مولانا خلیل احمد صاحب نے قیام بھوپال میں حضرت مولانا عبدالقیوم بھوپالی سے بھی دوبارہ بخاری شریف، شمائل ترمذی اور کچھ حصہ مسلم شریف کا اور مسلمات شاہ دلی اللہ اور نوادر و درثین پڑھ کر جملہ کتب حدیث کی اجازت حاصل کی، آخر کی ان تین کتابوں کی سند متصل اس زمانہ میں بحر مولانا کے کسی کے پاس نہ تھی، اس لئے علماء جوق جوق مولانا کے پاس آتے، اور ان کتابوں کی سند حاصل کرتے تھے، پھر اسی سال ۱۲۹۳ھ میں حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں مولانا شیخ احمد دحلان مفتی شافعیہ سے روایت و اجازت حدیث حاصل کی، مدینہ منورہ میں محدث دارالہجرت مولانا شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی کو جملہ کتب حدیث کے اوائل سنا کر اجازت حاصل کی اور مسلسل باجائے الدعاء فی المآثرم کی اجازت بالتفصیل حاصل کی، پھر ۱۳۲۳ھ میں جب تیسری بار زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے تو مولانا السید احمد برزنجی مفتی الشافعیہ سے سند حدیث حاصل کی، اس وقت یہ ناکارہ بھی حضرت مولانا کے ہمراہ تھا، پھر ۱۳۲۹ھ میں مولانا السید بدر الدین محدث شام سے جو امام نووی کے مشہور دارالحدیث کے صدر نشین اور نہایت تتبع سنت مرجع العلماء بزرگ تھے بذریعہ خط کے سند حدیث حاصل کی، اس کو حضرت مولانا کاشف بالمحیث بخوبی واضح ہے، آپ اپنے استاد مولانا محمد منظر صاحب نانوتوی کے بعد مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے صدر مدرس مقرر ہوئے، اور ساری عمر درس حدیث و تفسیر وفقہ میں گذری تا آخر عمر میں بذیل المجموع و سنن ابی داؤد کی شرح یا پنج ضخیم جلدوں میں تصنیف فرمائی، اس کی تالیف ۱۳۳۵ھ میں شروع ہوئی، اور شعبان ۱۳۳۵ھ میں مدینہ منورہ میں تمام ہوئی، اور اس شی میں مدینہ منورہ کے اعیان و علماء کو دعوت دی گئی جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ختم فتح الباری کے وقت مصر میں

شاندار روایہ کیا تھا، اس کتاب کے ختم کے بعد ہی آخر رمضان میں حضرت مولانا پر فاجح کا اثر شروع ہو گیا، اور ربیع الثانی ۱۳۳۶ھ کو یقیناً انفرقہ دین قبور اہل بیت کے قریب دفن ہوئے، جو آپ کی دیرینہ تمنائی کہ اللہ تعالیٰ موت مدینہ آور جو اور رسولی عطا فرمائے، چنانچہ عطا کیا گیا، تو چین خواہی خدا خواہ چین می دہد یزدان مراد متیقن :-

بذل الجہود میں کیا ہے، اوس کو علماء خود سمجھ سکتے ہیں، مگر غور کے طور پر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں (۱) کوئی بات اوس وقت تک نہیں لکھی گئی، جب تک متقدمین کے کلام میں اس کی تائید نہ مل گئی (۲) مذہب حنفی کی پوری تحقیق اور کافی دلائل بیان کئے گئے، دوسرے مذاہب کے دلائل کا جواب بھی نہایت تحقیق سے دیا گیا (۳) ہر راوی کے متعلق پوری جرح و تعدیل صناعت حدیث کے موافق کی گئی (۴) جو روایات ابو داؤد میں مطلق تھیں، ان کا دوسری کتابوں سے متصل ہونا ظاہر کیا گیا (۵) جو روایات ابو داؤد میں منقطع تھیں، ان کو دوسری کتابوں سے جہاں مفصل ہیں، مکمل طور سے بیان کیا گیا یا حوالہ دیدیا گیا، (۶) حدیث رسول کا منشاء ظاہر کر کے وہ محاسن و حقائق بیان کئے گئے جن کا حافظان دان محدث ہی اٹھا سکتا ہے (۷) بعض مقامات کو حضرت نے ادل اپنی فہم کے مطابق اٹھا کر آیا، پھر خواب میں تنبیہ ہوئی کہ فلاں مضمون کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح لکھنا چاہئے، بیدار ہو کر کتابوں سے مراجعت کی گئی تو معلوم ہوا کہ خواب صحیح تھا، پھر اس مقام کو صحیح طور سے لکھا گیا، غرض اس کتاب کی تالیف میں تائید غیبی مولانا کی شامل حال تھی، رحمہ اللہ رحمتہ واسعہ در فضلہ فی اعلیٰ علیین درجۃ و کرامۃ آمین،

حضرت مولانا کو حدیث کی نادر قلمی کتابیں جمع کرنے کا بہت شغف تھا، ابو داؤد کی شرح ابن سلا جو بہترین شرح ہے، مکہ معظمہ میں دستیاب ہوئی تو اوس کی نقل کر کر تالیف بذل الجہود میں اوس سے مدلی مصنف عبدالرزاق کی ایک جلد مدینہ منورہ میں ملی، اوس کی نقل کرانی، پھر کتب خانہ سندھ میں دوسری

جلد کا پتہ لگا، تو اس کو نقل کر لیا جامع الفوائد مجموعہ جامع الاصول و مجمع الزوائد کا نسخہ مولانا عاشق الہی صاحب کو دستیاب ہوا، تو حضرت نے اس کے طبع کا حکم فرمایا، چنانچہ طبع ہو کر علماء کے ہاتھوں میں پہنچ گئی،

حافظہ حدیث بحر العلوم مولانا سید نور شاہ کشمیری (دفن ۱۳۵۵ھ) آپ حضرت شیخ الہند کے بانی تھے اور مسند حدیث دارالعلوم دیوبند کی ریاست تھی۔ اخیر عمر میں چند سال جامعہ ڈابھیل ضلع سورت کے بھی شیخ الاحادیث رہے، آپ کی قوت حافظہ کو دیکھ کر اسلاف محدثین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، درس کے وقت روایات و تحقیقات کا سمندر جوش مارتا ہوا نظر آتا تھا، ایک دفعہ اس ناکارہ نے مولانا کی بیاض پر ایک نظر ڈالی جس میں بطور یادداشت کے

مولانا کچھ نوٹ کر لیا کرتے تھے، میں حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، کہ ایک ایک مسئلہ کے لئے مختلف کتابوں کے متعدد صفحات کا حوالہ درج تھا جو مولانا کے کثرت مطالعہ اور وسعت نظر کی روشن دلیل تھی، کمال یہ کہ وہ یادداشت صرف کتاب ہی میں نہ تھیں، بلکہ دماغ میں بھی محفوظ تھیں، اور درس کے وقت ان کے حوالہ سے عجیب و غریب

تحقیقات بیان ہوتی تھیں، آپ کی امالی میں سے فیض الباری چار ضخیم جلدوں میں مقررین طبع ہوئی ہے، یہ بخاری شریف کے درس کی تقریر ہے، جو آپ کے بعض تلامذہ نے ضبط کی تھی، جامع ترمذی کی تقریر العرفانی و دو جلدوں میں ہے، ابوداؤد کی تقریر بھی دو جلدوں میں ہے، سنن ابن ماجہ پر بھی آپ کا حاشیہ

قرآن فاتحہ خلف الامام اور صلوٰۃ التواضع اور رفع الیدین پر الگ الگ مستقل رسالے تصنیف فرما ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے بحر علمی اور حفظ حدیث اور وسعت نظر کی داد دینی پڑتی ہے، رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کتب نادرہ علم حدیث و فقہ کے حامل کرنے کا مولانا کو بڑا اہتمام تھا، معانی الآثار طحاوی کے رجال میں کتاب کشف الاستار

بڑی محنت سے نقل کرائی، جو طبع ہو گئی ہے، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند میں بہت کتابیں آپ کی محنت و طلب سے داخل ہوئیں،

محدث ہنگال مولانا محمد اشقی صاحب (برودانی دفن ۱۳۵۵ھ) آپ مولانا حکیم الامت تھانوی کے اجل تلامذہ سے تھے، حضرت حکیم الامت کی جگہ مدرسہ جامع العلوم کانپور میں ۲۵ سال تک درس حدیث و فقہ

و تفسیر دیا، آپ کا حافظہ بڑا عجیب تھا، تلامذہ قرآن کی طرح بخاری شریف کا ایک پارہ تلاوت کرنے کا رد معمول تھا، گویا اس زمانہ میں بخاری شریف کے حافظ تھے، ایک نجدی عالم نے مکہ معظمہ میں بعض مسائل میں آپ سے گفتگو کی، اثنائے کلام میں ایک حدیث کی بابت مولانا سے دریافت کیا، کہ یہ حدیث بخاری میں کتنی جگہ آئی ہے، مولانا نے برجستہ جواب دیا، کہ چھ جگہ آئی ہے، نجدی عالم اس جواب سے تعجب ہو کر کہنے لگا، مجھے خبر تھی کہ ہندوستان میں بھی حدیث کے حافظ موجود ہیں، مولانا نے موطا امام مالک کی شرح عربی میں لکھنی شروع کی تھی، دو چار صفحہ کی شرح ۱۲۵ صفحات میں لکھی گئی، مگر افسوس ہے پوری نہ ہوئی ورنہ عجائب روزگار سے ہوتی رحمۃ اللہ رحمتہ واسعہ،

حکیم الامت مجدد ملت مولانا محمد اشرف علی صاحب (دفن ۱۳۵۵ھ) وہ حکیم امت مصطفیٰ وہ مجدد طرق ہدیٰ، وہ جو بانٹتے تھے دوا و دل، کانپور سے تھے۔ محدث تھانوی نور اللہ مرقدہ (دفن ۱۳۵۵ھ) اشرف علی مدار تھا شمس المعارف و التقیٰ، جو عمل سوا اپنے نمونہ عمل صحابہ دکھا گئے۔

اسلامیان ہند کی یہ بزرگ ہستی ابھی چار بیٹے پہلے ہماری نظروں کے سامنے تھی، اور ہمیں غرض تھا کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا کہ اس وقت مسلمانوں میں سلف کا نمونہ کون ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا نے ایک قدم بھی خلاف شریعت نہیں اٹھایا، آپ نے صرف اللہ پر نظر لکھ کر کام کیا، کسی دایہ ریاست یا سلطان ولایت پر کسی وقت نظر نہیں کیا، آپ کی آٹھ سو کتابوں اور ہزار ہا خطوط میں جو مردوں کے نام بھی ہیں اور عورتوں کے بھی، کوئی بات ایسی نہیں پیش کی جاسکتی جس کو پڑھتے ہوئے تہذیب کے چہرہ پر جھینپ کے آثار نمودار ہوں،

مولانا ابتداء سے عمر ہی سے جب کہ اٹھارہ سال کی عمر تھی، مصنف تھے، اور آخر عمر تک مصنف رہے، ایسا مصنف جس نے تقریباً ہر علم میں تصنیف کی ہو، اور اتنی کثیر مقدار میں کتابیں لکھی ہوں، امام سیوطی کے بعد

۱۵ مسائل مخصوصہ زنان اور مسائل بطبیہ کو رہنے دیجئے کہ وہ عورتوں کے مطالعہ کے لئے ہیں، درس و تدریس کے لئے نہیں ہیں، ان کا غرض تو کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا پھر وہ مولانا کی تصنیف نہیں ہیں، بلکہ ان کے شاگردوں کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں،

مولانا کے سوا نہیں دیکھا گیا، وعظ اور خوش برائی میں تو بے نظیر تھے ہی، کہ جس جلسہ میں تقریر کو کھڑے ہوئے پھر کسی کی تقریر سامعین کو پسند نہ آتی تھی، مولانا نے اپنی تصانیف سے دنیوی نفع کبھی حاصل نہیں کیا، نہ کسی کتاب کا حق تصنیف کسی سے لیا، تمام کتابیں اللہ کے لئے اور اصلاح امت کے لئے لکھیں، اور ہر شخص کو بچھاپنے کی اجازت دیدی،

میں اس وقت صرف آپ کی خدمتِ حدیث پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پر مسلمان آپ کو ایک صوفی، عالم، مفسر، فقیہ، وعظ کی حیثیت ہی سے پہچانتے ہیں، حالانکہ خدمتِ حدیث بھی اس زمانہ میں آپ کا عظیم الشان کارنامہ ہے، جو آپ کے تاجِ مجدویت کا درخشاں گوہر ہے، آپ نے علمِ حدیث کی باقاعدہ سند محمود دیوبندی اور مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی، اور مولانا محمود احسن صاحب شیخ الحدیث حاصل کی، ملا محمود صاحب اور مولانا محمد یعقوب صاحب نے شاہ عبد الغنی صاحب حدیث پڑھی، اور مولانا محمود صاحب نے مولانا محمد قاسم صاحب سے،

حضرت حکیم الامتہ کو قاری عبد الرحمن صاحب محدث پانی پتی سے بھی سند حدیث حاصل ہے، اور مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب بھی بعض کتب حدیث پر حکمِ سند حاصل کی ہے، پندرہ برس تک مدرسہ جمع العلوم کا پھر میں باقاعدہ حدیث کا درس دیا، اور آپ کے شاگردوں میں بہت حدیث پیدا ہوئے، جن میں مولانا محمد اسحاق صاحب بردوانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب سے زیادہ روشن ہو،

حضرت مولانا حکیم الامت نے ۱۳۱۵ھ میں تو کلاً علی اللہ خاتواہ امدادیہ تھانہ بھون میں قیام فرمایا، اس وقت سے باقاعدہ درس حدیث کا سلسلہ ملتوی ہو گیا، اور ہم تن تزکیہ و تربیتِ قلوب و اصلاحِ امت میں مشغول ہو گئے، مگر علماء اس امت میں بھی آپ حدیث کی سند حاصل کرتے رہے، علامہ محقق محمد زاہد کو مصری نے جو مصر کے اجلہ علماء و محققین و مصنفین سے ہیں، بذریعہ خط کے حضرت سے حدیث کی سند حاصل کی اسانید حدیث میں مولانا کا رسالہ السبک السیرہ طبع ہو چکا ہے، ترمذی پر آپ کا حاشیہ الثواب الہی طبع

ہو چکا ہے، دوسرا حاشیہ المسک الذی کی بصورت مسودہ مکمل ہے، ایک چل حدیث بھی طبع ہو چکی ہے، جس میں مسلم شریف سے چالیس حدیثیں نسخہ ہمام کی جمع کی گئی ہیں، جن کو معتر ہمام بن منبہ سیوہ ابو ہریرہ سیوہ ابو ہریرہ سیوہ علی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سب حدیثوں کی سند ایک ہی ہے، مولانا کے مواعظ و رسائل میں میر انداز میں پانچ ہزار حدیثوں سے کم نہیں جن کی شرح کر کے امت کو تبلیغ کی گئی ہو،

۱۳۳۰ھ میں آپ کو دلائل حدیثیہ للحنفیہ کے جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا، تو جامع الآثار اور تاج الآثار و درساے تصنیف فرمائے، جن میں ابواب الصلوٰۃ تک وہ حدیثیں جمع کی گئیں جو حنفیہ کی دلیل ہیں، پھر تمام ابواب کے دلائل کا استیعاب کرنا چاہا، اور احیاء السنن کے نام سے ضخیم کتاب ابواب الحج تک تالیف فرمائی، مگر جس عالم کو اس پر نظر ثانی کے لئے متعین کیا گیا تھا، اس نے اپنی رائے سے اس میں اس قدر ترمیم و تخیل کر دی، کہ مولانا کی تصنیف باقی نہ رہی، بلکہ مستقل کتاب ہو گئی، اس لئے اس کی اشاعت ملتوی کر دی گئی، اور حضرت کے منشاء کے موافق دوبارہ اس مهم کام کو انجام دیا گیا، پندرہ سال سے کچھ زیادہ مدت میں ابواب الصلوٰۃ سے ابواب المیراث تک جملہ ابوابِ فقہیہ کے دلائل احکام حدیث سے جمع کر دیے گئے،

یہ کتاب جس کا نام اعلا السنن ہے، بیس جلدوں میں تمام ہوئی ہے، ابتداء کی آٹھ جلدیں حرفاً حرفاً حضرت حکیم الامتہ کی نظر سے گزر چکی ہیں، بقیہ جلدوں میں مشکل اور نیم مقامات حضرت کے سامنے پیش کئے گئے ہیں، حضرت حکیم الامتہ کو اس کتاب کی تکمیل سے جتنی مسرت ہوئی ہے، اس کو لفظوں سے بیان نہیں کیا جاسکتا، فرماتے تھے، کہ اگر خاتواہ امدادیہ میں اعلا السنن کے سوا اور کوئی کتاب بھی تصنیف نہ ہوتی، تو یہی کارنامہ اس آنا عظیم الشان ہے، کہ اسکی نظیر نہیں مل سکتی، اس میں صرف حنفیہ ہی کے دلائل حدیثیہ نہیں بلکہ متن کتاب اللہ قد ر اللہ امامہ و اکمالہ علی ید هذا العبد الغریقی فی الآثا و اقل الاثا و ظفر احمد العثماني المہانوی و لیس لی فیہ غیر الرسم و الاسماء و الاشیخہ نور اللہ مرقد لا ہو الروح فی هذا الجسد و انجہ استاذ ازل گفتہ ہمان می گویم

احادیث مؤیدہ خفیہ ہیں اور حواشی میں بڑی تحقیق اور تفتیش سے جملہ احادیث احکام کے استیعاب کی کوشش کی گئی ہے پھر غایت انصاف کے ساتھ محدثانہ و فقیہانہ اصول سے جملہ احادیث پر کلام کیا گیا ہے کوشش کی گئی ہے کہ ہر مسئلہ مختلف نہایت خفیہ کے سب اقوال کو تلاش کیا جائے پھر جو قول حدیث کے موافق ہوا اسی کو مذہب حقیقی قرار دیا گیا تحقیق کامل کے بعد پورے وثوق سے کہا جاتا ہے کہ جس مسئلہ میں خفیہ کا ایک قول حدیث کے خلاف ہوگا تو دوسرا قول حدیث کے موافق ضرور ہوگا یا کوئی حدیث یا آثار صحابہ اون کے قول کی تائید میں ہوں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ مسئلہ مصراۃ میں بھی امام ابو حنیفہ کا ایک قول حدیث صحیح کے بالکل موافق ہے جس کو علامہ ابن حزم نے محلی میں روایت کیا ہے اعلا السنن میں تقلید جامد سے کام نہیں لیا گیا بلکہ تحقیق فی تقلید سے کام لیا گیا ہے جس مسئلہ میں خفیہ کی دلیل کمزور تھی وہاں صاف طور سے ضعف دلیل کا اعتراف کیا گیا اور دوسرے مذاہب کی قوت کو تسلیم کیا گیا ہے

جن حضرات کو مذہب حنفی پر مخالفت حدیث کا اعتراض ہے وہ انصاف سے کام نہیں لیتے جس مذہب میں مسلسل و منقطع بھی حجت ہے اور راوی مستور الحال کو قبول کیا گیا ہے قول صحابی کو بھی قیاس سے مقدم مانا گیا ہے اس سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ خبر واحد کی تصحیح و تضعیف میں جس طرح باہم محدثین میں اصولی اختلاف ہے اسی طرح خفیہ کو بھی بعض مقامات میں محدثین سے اصولی اختلاف ہے مثلاً خفیہ کے نزدیک صحت خبر واحد کے لئے یہ بھی ضروری شرط ہے کہ وہ اصول مشہورہ کے خلاف نہ ہو اور یہ اصول قیاسی نہیں بلکہ نصوص قرآنی اور احادیث مشہورہ سے ماخوذ ہیں بعض علماء عصر نے خفیہ کے کلام میں موافقت اصول کی شرط دیکھ کر جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ خفیہ روایت پر روایت کو مقدم کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے خفیہ کے نزدیک تو حدیث ضعیف اور مرسل بھی قیاس سے مقدم وہ روایت کو روایت پر مقدم کیسے کر سکتے ہیں؟ خفیہ کی مراد موافقت اصول سے ان اصول کی موافقت ہے جو نصوص قرآنیہ اور حدیث مشہورہ سے ماخوذ اور امت کے نزدیک مسلم ہیں یہ اور بات ہے کہ یہ اصول روایت

قیاس کے موافق بھی ہیں مگر قیاس سے ماخوذ نہیں (ملاحظہ ہو ملفوظات عزیزہ ص ۱۱۵ و ۱۱۶ طبع مجتبائی میٹر) اس قاعدہ کی بنا پر خفیہ بعض بعض دفعہ ضعیف حدیث کو صحیح حدیث پر مقدم کر دیتے ہیں کیونکہ ضعیف موافق اصول ہے اور صحیح خلاف اصول مگر وہ کسی حدیث کو رد نہیں کرتے بلکہ حدیث مروجہ کا بھی اچھا مصل بیان کر دیتے ہیں جس کی تائید حدیث کے تمام طرق کو جمع کرنے سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے اسی طرح خفیہ کے نزدیک آثار و اقوال صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سمجھنے میں بڑا دخل ہے وہ ہر خبر واحد کو آثار صحابہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک اجمالی اشارہ ہے جس کی تفصیل کے لئے اعلا السنن کا مطالعہ کرنا چاہیے اس کتاب کا مقدمہ بھی مستقل کتاب کی صورت میں الگ چھپ چکا ہے جس میں خفیہ کے اصول حدیث جمع کئے گئے ہیں اور ثابت کیا گیا ہے کہ جن اصول میں خفیہ عام محدثین سے متفرد ہیں ان میں بھی بعض محدثین ان کے موافق ہیں پھر مقدمہ فتح الباری کی ایک طویل فصل کا خلاصہ لکھ کر ثابت کیا گیا ہے کہ امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ خفیہ کے اصول پر چلنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے پس جب تک خفیہ کے اصول حدیث سے پوری واقفیت حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اون کی کسی دلیل کو کسی محدث کے ضعیف کئے سے نہیں کہا جاسکتا

الحمد للہ اس کتاب کی تکمیل سے حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی وہ بات پوری ہو گئی جس کو انھوں نے فیوض البحرین میں کبریت احمد و اکسیر اعظم بتلایا ہے

قال عرفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم احادیث فی المذہب الحنفی	نے بتلایا ہے کہ مذہب حنفی میں ایک طریقہ بڑا
طریقۃ انیقۃ ہی اذ فی الطرق	عمدہ ہے جو اس طریق سنت کے بہت زیادہ
بالسنۃ المعروفۃ الی جمیع	موافق ہے جو بخاری اور ان کے اصحاب کے
ونقحت فی زمان البخاری و صحابہ	زمانہ میں مدون اور منقح ہو چکا ہے وہ یہ کہ

وذلك ان يؤخذ من اقوال الثلاثة

(اُمّ ثلاثہ را ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ)

قول اقرب بوجہ فی المسئلۃ ثمر

کے اقوال میں سے اس قول کو لیا جائے جو اس

بعد ذلك يتبع اختياراً من الفقهاء

مسئلہ میں سب سے زیادہ حدیث کے قریب جو پھر

الحنفيين الذين كانوا من اهل الحديث

ان فقہاء حنفیہ کے جو محدثین میں سے تھے حنفی

قريب شيءٍ سكت عنه الثلاثة

کا تتبع کیا جائے، کیونکہ بعض مسائل ایسے بھی

فی الاصول وما تعرضوا لنفيه ودلت

ہیں جن سے ائمہ ثلاثہ نے ظاہر روایت میں سکوت

الاحادیث علیہ فليس بد من اثباته

کیا ہے، اور ان کی نفی سے تعرض نہیں کیا، اور

والكل مذهب حنفی، اے

احادیث اولیٰ پر دلالت کر رہی ہیں، تو ان کو

ثابت ماننا ضروری ہے، اور یہ سب مذہب حنفی

جو گنا، (مذہب خارج نہ ہوگا)

آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں :-

وهذه الطريقة ان اتها الله تعالى و

العلماء فحق الكبريت الاحمر والا كسير الاعظم

طریقہ کو پورا کر دین تو وہ کبریتِ احمر اور اکسیرِ اعظم ہوگا

اعظم اللہ یہ طریقہ کبریتِ احمر و اکسیرِ اعظم شاہ ولی اللہ صاحبِ ہستی کے سلسلہ میں حضرت حکیم الامت مولانا

تھانوی نور اللہ مرقدہ کے دورِ تجدید میں پورا ہو گیا، کیونکہ علماء السنن میں یہی کیا گیا ہے، کہ ائمہ ثلاثہ اور علماء

کے اقوال کا پورا تتبع کر کے جو قول حدیث کے زیادہ موافق ملا، اوسے کو مذہب قرار دیا گیا،

اس وقت تک اس کتاب کی گیارہ جلدیں طبع ہو چکی ہیں، نو جلدیں بصورتِ مسودہ رکھی ہوئی ہیں

جن میں سے تین کی کاپی ہو چکی ہے، کاغذ کی گرانی کی وجہ سے طباعت میں تاخیر ہو رہی ہے، حضرت حکیم الامت

کی جماعت کا خصوصاً اور تمام مسلمانوں کا عموماً فرض ہے کہ اس کتاب کی تکمیل طباعت میں پوری کوشش کریں

علامہ محمد زاہد کوثری مصری نے اس کی دس جلدوں پر نظر فرما کر اپنی طرف سے مفصل تقریظ جویدہ الاسلام مہر
میں شائع فرمائی ہے، جس کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ بیرونِ ہند کے علماء نے اس کتاب کو کس وقعت کی نظر
سے دیکھا ہے، ان کی تقریظ کے آخری چند جملے یہ ہیں، فرماتے ہیں :-

والحق يقال اني ذهنت من هذا

حق بات کہنا پڑتی ہے میں تو اس طرح حدیثوں

الجمع وهذا الاستقصاء ومن هذا

کے جمع کرنے تلاش کرنے اور پوری طرح ہر حدیث کے

الاستيفاء اليانح في الكلا على كل

تین دست پر فنِ حدیث کے موافق مفصل کلام

حدیث بصا تفضی بہ الصناعة تمنا

کرنے سے حیرت میں رہ گیا، پھر خوبی یہ ہو کہ اپنی

وسند امن غير ان يبد وعليه آثار

کی تائید میں تکلف کے آثار کا نام و نشان نہیں

التكلف في تأييد مذ هبه بل الانصاف

جملہ اہل مذاہب کی رایوں پر انصاف کو امام بنا کر

رائد عند الكلا على آراء اهل المذاهب

کلام کیا گیا ہے، مجھے اس کتاب سے بے انتہا خوشی ہو

فاغتبطت به غاية الاعتبار وهذا تكون همة

ہمتِ مردانہ سے ہی کہتے ہیں اور بہادری کا

الرجال وصبر لا بطل اطلال الله بقافي خير

استقلال ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مولف

عافية ووفقة لئاليف امثاله من المولفا لئال

کو خیر و عافیت کے ساتھ تائید و رسالت کے اور اس

حضرت حکیم الامت نے ایک طرف مذہب حنفی کو احادیث کی روشنی میں منقح فرمایا، اور دوسری طرف مسائل

سلوک و تصوف کو قرآن کی آیات کثیرہ سے مجتہدانہ شان کے ساتھ مدون فرمایا، جس کا نام مسائل السلوک ہے،

پھر احادیث تصوف کو کتاب التعرف باحادیث التصوف میں جمع فرمایا اور دنیا کو تہذیب و اصلاح اسلامی تصوف صرف

قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، اس کا کوئی مسئلہ بھی کسی غیر اسلامی مآخذ سے لیا ہوا نہیں، التعرف سے پہلے

احادیث تصوف میں مستقل کتاب سننے میں نہیں آئی، ائمہ ثلاثہ اس کتاب نے صحیح اسلامی تصوف سے مسلمانوں

کو روشناس کر دیا ہے، ضرورت ہو کہ حکیم الامت کی جماعت میں کوئی صاحبِ ہمت اس موضوع کی تکمیل کے لئے

قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ التقریب میں ہنوز جملہ احادیث تقوٰت کا استیعاب نہیں ہوا،

اب میں سلسلہ ولی اللہ کی چند عظیم الشان شرح حدیث کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے مصنف ہجر اللہ

اس وقت بقید حیات ہیں،

فتح المصروفی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی شیخ الحدیث جامعہ ڈابھیل کی معرکہ الارادہ تصنیف

شرح صحیح مسلم شرح محمد شریف کی شرح محدثانہ نقیبانہ متکلمانہ انداز سے کی گئی ہے جن احادیث

پر آج کل عقلی اشکالات کئے جاتے ہیں ان کے جوابات متکلمانہ طرز استدلال کے ساتھ بہت خوبی سے دیئے

گئے ہیں، بابائے نکات تصوف بھی بیان کئے گئے ہیں اس طرح یہ کتاب سلسلہ ولی اللہ کی حدیث دانی

تفصلاً اور علم کلام و تقوٰت کی آئینہ دار بن گئی ہے، پانچ ضخیم جلدوں میں تمام ہونے کی امید ہے، اس وقت

تین جلدیں طبع ہو چکی ہیں، سرکار نظام دہلی دکن خلد اللہ ملکہ کی امداد مالی مولف کے شامل حال ہو کر امید ہے

کہ بقیہ جلدیں بھی جلد طبع ہو جائیں گی، جلد اول کے شروع میں مقدمہ علم حدیث قابل دیدار اور بہت مفید

ادجزالسلامتی یہ ہمارے نوجوان شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی کی بہترین تالیف ہے

شرح الموطا مالک اس سے پہلے اپنے شمائل ترمذی کی شرح بھی اردو میں بہت عمدہ لکھی ہے، جو یہ موصول

ہوئی، ادجزالسلام مالک مولانا مالک کی بے نظیر شرح ہے، ہر مسئلہ میں فقہاء اربعہ کے مذاہب نہایت بسط و

ایضاح سے بیان کئے گئے ہیں، جملہ مذاہب کے دلائل بھی اجمالاً بیان کئے گئے ہیں، اگرچہ اس کا موضوع

شرح موطا ہے، اس نے جملہ مسائل و احکام سے تعرض نہیں کیا گیا، صرف انہی مسائل سے بحث کی گئی ہے

جن سے موطا میں تعرض ہے، اس میں بلاغات و مراسیل و مقایع کو موصول کرنے کی بھی پوری کوشش

کی گئی ہے، جو شارح کی دست نظر کی بڑی دلیل ہے، پہلی جلد کے ساتھ ضخیم مقدمہ ملحق ہے، جو بہت ہی

کارآمد و مفید ہے، تین جلدیں طبع ہو چکی ہیں، بقیہ زیر تالیف و زیر طبع ہیں، اگر ان کا غرض سہرا بن رہی ہے

اطلال اللہ بقا و مولفہ و رفیقہ لا مثالہ (آمین) آپ کے چچا زاد بھائی مولوی محمد یوسف سلمہ بھی ماشاء اللہ

نوعمری ہی میں مصنف ہیں، شرح معانی الآثار طحاوی پر بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، امید ہے کہ طحاوی

کا یہ حاشیہ بے نظیر ہو گا، علمائے خفیہ کا فرض ہے کہ شرح معانی الآثار طحاوی کی پوری طرح خدمت کریں، ابھی

ایک اس کتاب کے شایان شان کام نہیں ہوا، امید ہے کہ مولوی محمد یوسف سلمہ اس فرض کو بخوبی انجام

دین گے، رفیقہ اللہ و اعانہ (آمین)

التعلیق الصبیح علی یہ ہمارے نوجوان محدث مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی تالیف ہے، عربی زبان

مشکوٰۃ المصابیح میں مشکوٰۃ شریف کی بہترین شرح ہے، دمشق میں طبع ہوئی ہے، میری نظر کو

چار جلدیں گزری ہیں، خود مولف سے بھی بعض مقامات کو سنا ہے، مولف کی محنت و وسعت نظر، سلیس طرز

بیان قابلِ داد ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان علما کو اس قسم کی محنت و تحقیق کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائیں،

(کثر اللہ امثالہ و تقبل اعمالہ) قصبہ کاندھلہ کے لئے یہ فخر حاصل ہے، کہ اس میں بیک وقت

تین چار محدث موجود ہیں، اور ہر ایک صاحب تصنیف ہے،

بنیۃ الالعی حاشیۃ یہ علماء مجلس علمی جامعہ ڈابھیل کا عظیم الشان کارنامہ ہے، اس وقت ایک ہندو

نصب الرایۃ للزیلعی میں نصب الرایۃ کا ایک ہی نسخہ مطبوعہ نو لکھنؤ علماء کے سامنے تھا، جو بہت

زیادہ محتاج تصحیح تھا، مجلس علمی جامعہ ڈابھیل نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، پھر اس پر بہت نفیس حاشیہ

لکھوایا، اور عمدہ کاغذ پر خوبصورت جلی حروف میں مصری ٹائپ سے طبع کر کر شائع کیا، یہ بہت بڑی

خدمت حدیث ہے، جو مجلس علمی کے علماء نے انجام دی ہے، جزاھم اللہ احسن الجزا و وقفہ لا مثالہ

سیرۃ ابنی دسیر الصحابہ سیر الصحابیات یہ دار المصنفین شبلی منزل اعظم گڑھ کا اردو زبان میں بڑا بلند اور مفید

دسیر التابیین اسوۃ صحابہ کا نامہ ہے، جس میں حدیث نبوی کا بڑا ذخیرہ اور قرن اول کے رجال

حدیث کی مفصل تاریخ ضبط کی گئی ہے، علامہ شبلی نعمانی مرحوم نے مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپور

سے حدیث پڑھی ہے، علامہ شبلی کے حنفی ہونے میں کسی شک و شبہ کی اصلاً گنجائش نہیں، انکی اسکات المتحدی

فی تَرَاةِ الْقَدَمِ اور سیرۃ النعمان اور نعمانی لقب اس پر شاہ ہے، علما دار المصنفین علامہ شبلی ہی کے جانشین ہیں ان کے خفی ہونے میں بھی کسی طرح کلام نہیں ہو سکتا، پس ان کی یہ تمام خدمت حدیث سلسلہ ولی اللہ کی ادبی شاخ کا نام ہے، جو اپنے کو خفی کہتے ہیں، ان کو خفیہ سے الگ کرنا انصاف کا خون کرنا ہے، سیرۃ النبی کی چھ جلدیں اور سیرۃ الصحابہ کی دس جلدیں اور تابعین کی ایک جلد شائع ہو چکی ہے، ہر جلد کافی ضخیم ہے، اور یہ بہت بڑی خدمت حدیث ہے، جو دار المصنفین کے علمائے انجام دی ہے، حق کو چھپایا نہیں جاسکتا، ہم کو سیرۃ النبی کے بعض مقامات پر عرض بھی ہے، اور مقام شک ہے کہ علامہ سید سلیمان صاحب مدنی

ان کی اصلاح پر توجہ فرما رہے ہیں،

یہ مختصر ذکر ہے سلسلہ ولی اللہ خفی کی خدمت حدیث کا جس سر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، کہ آج اس سلسلہ کی برکت سے ہندوستان میں علم حدیث کا مینارہ اُٹھ رہا ہے، کہ ممالک اسلامیہ میں کوئی ملک ایسی جہری نہیں کر سکتا، جامع ازہر مصر کے مشہور ناقد و بصیر عالم سید رشید رضا مرحوم نے مفتاح کنوز السنۃ کے مقدمہ میں اس حقیقت کا اعتراف ان الفاظ سے کیا ہے:

ولو عناية اخواننا علماء الهند بعلوم الحديث
في هذه العصر لقصي عليها بالزوال
اگر ہمارے برادران علماء ہندوستان اس مابین علوم حدیث
پر توجہ نہ کی ہوتی تو اس علم کے زوال فنا کا فیصلہ چکا ہوتا

اور اگر خدمت درس تالیف کے ساتھ ان خدمات کو بھی ملا لیا جائے جو کتب مادہ علم حدیث کی اشاعت و طبع میں اس سلسلہ نے بالخصوص دائرۃ المعارف حید آباد کن نے انجام دی ہیں تو بلا مبالغہ اس وقت سرزمین ہند نے آفتاب علم حدیث کی روشنی کو بہت دور و دور تک پہنچا دیا، و ذلک من فضل اللہ علینا و علی الناس و لکن اکثر الناس لا یعلمون

معادون مصنفین دار المصنفین کا سلسلہ حدیث شمس العلماء مولانا محمد حفیظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بواسطہ حضرت مولانا ابوالحسن علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر اس سلسلہ اوپر مذکور ہے، سلسلہ ولی اللہ سے بھی بھلا اللہ متصل مسلسل ہے، سلسلہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں و نامتشرین و نامتقین دائرۃ المعارف کا تقریباً نصف حصہ علماء سے مددہ العلماء

موجود ہے، اور یہ سب بھلا اسی سلسلہ بابت سے مربوط ہیں، (س)

اسلامی معاشیات

کے چند فقہی اور قانونی ابواب

از

مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی استاد دنیات جامعہ عثمانیہ

(۳)

ایسی غیر مملوکہ چیزیں جن میں قبضہ کے بعد بھی انفرادی ملکیت پیدا نہیں ہوتی، ان کی ممکنہ حد تک تفصیل کو اس نقطہ پر ختم کر کے اب ان غیر مملوکہ امور کے بھی کچھ احکام سننے چاہئیں جن میں قبضہ کے بعد انفرادی ملکیت پیدا ہو جاتی ہے،

بجز غیر آباد زمینوں کی | اسلامی قانون میں ممالک محروسہ کی ایسی غیر آباد زمینیں اور علاقے جن کا کوئی مالک نہ ہو، خواہ وہ کبھی آباد نہ ہوئی ہوں، یا آباد ہونے کے بعد اس طرح دیران ہو گئی ہوں کہ ان کا کوئی مالک باقی نہ رہا ہو، ان کا اسلامی نام (موات) یا مردہ بجز زمین ہے، بظاہر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی زمینوں کی مالک حکومت ہے، اور اس نے حکومت کی اجازت کے بغیر عام طور سے دنیا میں بھی دستور مروج ہے، کہ حکومت یا بادشاہ وقت کی اجازت کے بغیر ایسی زمینوں پہاڑوں جنگلات وغیرہ پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی ان کو اپنی ملک بنا سکتا ہے، لیکن اسلام کا نقطہ نظر اس باب میں بالکل مختلف ہے، وہ اس قسم کی تمام زمینوں کو بھی ملک کے عام باشندوں کا مشترکہ سرمایہ قرار دیتا ہے، اور بجز

ان چند مستثنیٰ زمینوں اور موات کے ناجن کا ذکر گذشتہ فصل میں تفصیل ہو چکا ہے، رعیت کے ہر فرد کا پاداشی حق ہے، کہ ان کو بغیر کسی معاوضہ و رائلٹی ادا کے قبضہ کر کے اپنی ملک بنائے، اس باب میں مسلمانوں کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ایک ابدی و شیعہ کی حیثیت رکھتا ہے جس کے راوی تقریباً تمام محدثین میں، مثلاً امام مالک، امام ترمذی، ابو داؤد وغیرہ سب کی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ

من احيا ارضا ميتة فهي له . کسی مردہ غیر آباد زمین کو جو آباد کرے گا زمین اسی بنیاد پر علامہ مقدسی نے معنی میں تمام ائمہ اسلام کا یہ اجماع نقل کیا ہے کہ عامۃ فقہاء الامصار علی ان الموات یملک بالاحیاء، احیاء (آباد کرنے) کی وجہ سے وہ آباد کر دیئے

کی ملک بن جاتی ہے، (۶ ج ۱۲۷)

خواتین ارض موات ایسی زمین ہو جو کبھی کسی کی ملک نہ ہوئی ہو، اور اس کے آباد نہ ہونے کی نوبت نہ آئی ہو جیسا کہ وہی لکھتے ہیں، ایسی زمین کہ

مالہ بحر علیہ ملک احد ولو کسی کی ملک اس میں قائم نہ ہوئی ہو اور اس میں یوجد فیہ اثر عمارۃ فہلک کسی آبادی کی علامت نہ پائی جاتی ہو تو بالاتفاق یملک بالاحیاء بغیر خلافت بین القائلین بالاحیاء اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جو آباد کرنے کو ملک کا سبب کہتے ہیں،

اسی طرح ایسی اراضی،

ما یوجد فیہ آثار ملک قدیمہ جس میں کسی قدیم جاہلی ملک کی علامتیں

جاہلی گامنا دار و مرد مساکن نمود پائی جاتی ہوں مثلاً روم کے آثار اور قوم قنود دعوہ فقہ اہلک بالاحیاء کے مسکن کا حال ہے یا جو ایسے مقامات ہوں تو آباد کرنے سے ان کا بھی آدمی مالک ہو جاتا ہے

چونکہ اس قسم کی زمین اسلامی عہد سے قبل ہی سہی لیکن بنی آدم کی ملک کہ چیزوں میں ہو چکی تھی، اس لئے شبہ ہو سکتا تھا کہ دوسرے کی ملک کہ چیز پر قبضہ کرنے یا اس کو ملک بنانے کا کسی دوسرے کو کیا حق ہے اس شبہ کے ازالہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے فرمان میں اس کی بھی تصریح فرمادی ہو کہ

عادی الارض للہ و رسولہ شہو عادی اراضی ریحی اقوام قدیمہ کے کھنڈ ریا بعد لکھ، ان کے آباد کر کے ہوئے بخر علاقے آئمہ اور اسکے رسول کی ملک ہیں، پھر اس کے بعد مسلمانوں!

یہ تمہاری ملکیت ہے،

یعنی اس قسم کی زمین جب کہ ان کے مالک چھوڑ کر لاپتہ ہو چکے ہوں اور اسلامی حکومت کی زیر نگرانی آئیں، تو اب وہ اپنے پرانے مالکوں کی ملک سے نکل کر آئمہ و رسول کی ملک میں داخل ہو گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو عام مسلمانوں کے حوالہ فرمادیا، البتہ ارض موات کی ایک قسم آؤ رہ جاتی ہے، جو اسلامی عہد میں کسی خاص شخص کی ملکیت تھی، لیکن ان کا مالک ان کو غیر آباد کر کے لاپتہ ہو گیا، ایسی زمینوں کے متعلق اگرچہ بعض ائمہ اسلام کی رائے مختلف ہے، مگر امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ کا اراضی کے متعلق بھی یہی فتویٰ ہے کہ

انھا ملک بالاحیاء وھو مذہب آباد کرنے سے وہ بھی ملک بن جاتی ہیں، ابی حنیفہ و مالک (منفی) یہی ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب ہے،

بہر حال اس قسم کی تمام اراضی جن کا فقہ کی اصطلاح میں "موات" نام ہے، دراصل یہ ملک کے باشندوں

کی مشترکہ جائداد ہے، اور ملک کا ہر باشندہ اس کو اپنی انفرادی ملکیت بنا سکتا ہے، جس کی اسلامی قانون کی رو سے دو صورتیں ہیں،

اقطاع یا جاگیروں کا حکم | ایک کو اقطاع کہتے ہیں یعنی خود حکومت اس علاقہ کو کسی شخص کے ساتھ بندوبست کر دے، اور یہ امام کے صوابدید پر ہے، کہ جس کو چاہے جتنی زمین کا اقطاع کر دے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہے، جیسا کہ قاضی ابویوسف نے کتاب الخراج میں نقل کیا ہے، کہ

اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث

مزنٰی نو دریا سے پہاڑ تک جاگیر میں دیدیا

تھا، (یہ اصطلاح تھی ساحل سمندر سے کسی

خاص سلسلہ کو تک کی درمیانی راضی کیلئے

ہندوستان میں جیسے ارگنک تانگ کا

لفظ بعض علاقوں میں بولتے ہیں)

ابو عبید نے اپنی مشہور کتاب کتاب الاموال میں اس قسم کے قطائع (جاگیرات) جو بارگاہ رسالت اور سریر خلافت سے مختلف لوگوں کو عطا ہوتے رہے ہیں، ذکر کیا ہے میں نے خاص کر بلال بن حارث کی جاگیر کا ذکر قصداً اس لئے کیا تاکہ معلوم ہو کہ بڑے سے بڑا علاقہ بھی حکومت اپنے صوابدید سے جاگیر میں عطا کر سکتی ہے، لیکن حکومت کے صرف اقطاع سے اس علاقہ کا وہ شخص مالک نہیں ہو جاتا، حجت تک کہ ”احیا کر کے اس پر قبضہ نہ کرے، علامہ مقدسی لکھتے ہیں،

فان اقطعہ الامام شیئاً من الموات

لعمریک بل لا یصلح لکن یصلح لراحتی

میر (منشی) ہوتا تاکہ اللہ بہ نسبت دوسرے کو اس کا نیا دھندہ

اپنے اس دعویٰ کی انھوں نے دلیل بھی پیش کی، کہ عقیقہ میں جو جاگیر انہی بلال کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقطاع کی تھی، چونکہ اُجیار پر قادر نہ ہو سکے، حضرت عمرؓ نے ان سے واپس لے لی، علامہ مقدسی لکھتے ہیں :-

لو ملکہ لہ عجزاً مسترجاعاً

اگر صرف اقطاع سے بلال مالک ہو جاتے

تو حضرت عمرؓ کو اس کی واپسی جائز نہ ہو سکتی

اسلامی جاگیروں کا مطلب | یہاں جاگیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسا ہندوستان میں سمجھا جاتا ہے، کہ وہ لاخراج کر دی جاتی ہے، بلکہ موات کی اراضی کے عطا کرنے کے بعد اس پر عشر یا خراج بھی لگایا جاسکتا ہے، اور اس معاملہ میں مختلف زمینوں کا حکم مختلف ہے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، خراج کے باب میں صرف امام (بادشاہ وقت) کو اتنا اختیار دیا گیا ہے، کہ ملک رعایا کے مصالح کی بنا پر مثلاً وقت پر فوجی امداد جاگیر دار سے حاصل کیجائے گی، یا انہیں قبیل کوئی اور مصلحت ہو تو جیسا کہ قاضی ابویوسف نے لکھا ہے،

یکون الامام قد راسی الصلاح

اگر امام اسی میں مصلحت دیکھے کہ زمین

فی تفویض خراج ارض صاحب

کا خراج جاگیر دار کو عطا کر دے تو

الارض فیجوز لہ یسعه ان

امام ایسا کر سکتا ہے، اور جاگیر دار کو بھی

یقبلہ

اجازت ہو کہ وہ اس عطیہ کو قبول کرے

لیکن امام کے سوا حکومت کے کسی عہدہ دار کو خواہ اس کا درجہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو خراج کی معافی بلکہ تخفیف تک کا اختیار نہیں ہے،

بہر حال یہ ایک ذیلی بات تھی جاگیروں کے متعلق بعض غلط فہمیوں کا ازالہ مقصود تھا اور

اس کے تفصیلی مسائل تو بہت زیادہ ہیں، جن کے ذکر کا یہاں موقع نہیں، اصل بات یہ کہ جاگیر تھی

کہ اراضی موات میں انفرادی ملکیت ایک تو اس احیاء (آباد کرنے) سے حاصل ہوتی ہے جو اقطاع کے ذریعہ سے کسی کوئی ہو، اور عام طور سے غیر آباد زمینوں کے بند و بست کرنے کا دنیا میں یہی طریقہ مروج ہے اگرچہ مختلف حکومتوں کا طریقہ عمل بند و بست کے شرائط اور نتائج میں مختلف ہے، لیکن اراضی موات کے مالک ہونے کا دوسرا طریقہ جو اسلام میں ہے، دوسری حکومتوں کی رعایا کے لئے شاید وہ عجیب ہو،

ملک کی غیر آباد زمینوں کے مالک ہونے کا دوسرا طریقہ میرا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا فرمان یعنی

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتٍ فَهُوَ

موات اراضی کو جو آباد کرے گا، اُسی کی

وہ ہو جاتی ہے،

کی بنا پر فقہائے امت کی اکثریت کا یہ فتویٰ ہے، کہ اسلامی حکومت کی رعایا کے ہر فرد کو اس کا حق حاصل ہے کہ غیر آباد زمینوں اور علاقوں (ارضی موات) سے جتنا حصہ بغیر کسی معاوضہ اور رائٹوں کے چاہے، احیاء کر کے اسے اپنی ملک اور جاگیر بنائے، صرف امام ابوحنیفہ اس مسئلہ میں متفرد ہیں، کہ حکومت سے بھی اجازت احیاء کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں لیکن عام فقہائے اسلام حکومت کی اجازت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں حتیٰ کہ امام صاحب کے شاگرد رشید قاضی ابو یوسف نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے مذکورہ بالا نبوی وثیقہ کی بنا پر لکھا ہے،

ان اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت

وسلم جاثنا فی یوم القیمۃ،

قیام قیامت تک نافذ رہے گا،

یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی لے (وہ آباد کرنے والے کی ملک ہے) موجود ہو تو اس میں اب کسی دوسرے شخص سے پوچھنے اور اجازت حاصل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، البتہ حکومت کو صرف اس کی نگرانی کرنی پڑے گی کہ اس سے مفاد عامہ کو کوئی ضرر تو نہیں پہونچتا، قاضی ابو یوسف نے

لکھا ہے کہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں

لیس لعلی ظالمو حتی (ص ۳۶)

کے الفاظ سے اسی ضرر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ کسی غیر آباد زمین میں (یعنی موات) میں اگر کوئی درخت نصب کرے جس سے دوسرے کو نقصان پہونچے، تو پھر اس ظلم کا حق اُس کو نہ دیا جائے گا،

عام فقہائے اسلام سے امام صاحب کے اس اختلاف کے متعلق قاضی ابو یوسف سے پوچھا گیا تھا کہ اس صحیح و صریح نبوی وثیقہ کے ہوتے ہوئے حکومت کی اجازت کی قید امام صاحب نے کیوں بڑھائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کافی نہیں ہے، اگرچہ اس کا جواب امام صاحب کی طرف سے نقل کیا جاتا ہے کہ آخر بیت المال کے متعلق بھی تو عام قانون یہی ہے کہ

هویت مال المسلمين، یعنی اس کے مالک مسلمان ہیں،

لیکن باوجود اس کے کہ امام بیت المال کا مالک نہیں ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ

للاماہر تعین مصادرہ و توتیبہ امام کو بیت المال کے رقوم مصادر کی تعین

(مقدس) و ترتیب کا حق ہے،

اسی طرح زمین کے متعلق بھی امام کو نظم و ترتیب میں بھی دخل دینا چاہیے، ورنہ رعایا میں باہمی کشمکش کا اندیشہ ہے، حکومت کی توثیق کے بعد جھگڑے کا خطرہ نہ رہے گا، لیکن لوگوں نے امام صاحب کی اس توجہ کو تسلیم نہیں کیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ کیا ہوا کے ہر پرندے پر قبضہ کرنے کے لئے بھی حکومت کی اجازت درکار ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اراضی موات کو تمام مسلمانوں کے لئے مباح قرار دیا سند دیدی، کہ جو اس کو آباد کرے گا، اسی کی وہ زمین ہو جائے گی، اس کے بعد حکومت سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے،

بہر حال یہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ موات کی اراضی کو احیاء کے ذریعہ سے اپنی ملک کو جاگیر بنانے کا اختیار صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ اسلامی حکومت کی رعایا کے ہر فرد کو ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم اور یہ میرا صرف قیاسی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ فقہ کی کتابوں میں ہمیشہ اس کی تصریح کر دی جاتی ہے، مقدسی لکھتے ہیں،

لا فرق بین المسلم والذمی موات زمین کو آباد کر کے اپنی ملک بنالیتے

فی الاحیاء وبہ قال ابو حنیفۃ میں مسلم اور ذمی (غیر مسلم رعایا) میں کوئی

فرق نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی

مذہب ہے،

خلاصہ یہ ہے کہ میدانی علاقہ ہو یا کوہستانی، جزیرہ ہو یا خشکی کا خطہ جنگل ہو یا بیابان ملک کا ہر باشندہ جتنی زمین چاہے، موات اراضی میں سے آباد کر کے اس کو اپنی ملک کو جاگیر منت بنا سکتا ہے،

قاضی ابویوسف کے الفاظ یہ ہیں :-

کل ما عالج فی اجملہ اومن بحر اجملہ (نیساں ہو یا تری کا علاقہ ہو، یا

ادمن بر بعد ان لا یكون فیہ خشکی کا اگر کسی خاص انسان کی ملک وہ

ملک لا انسان فاستخرجہ رجل نہیں ہے، اور محنت مشقت کر کے جس نے

وعملا فہولہ بمنزلۃ الموات اوس کو نکالا اور آباد کیا، تو اس کا وہی ملک

ہو جائے گا، جیسے موات اراضی کا حال ہے

مثلاً دجلہ و فرات جیسے دریاؤں میں عموماً بڑی بڑی زمینیں باہر نکل آتی ہیں، اگر ان کے آباد کرنے میں کسی کا ضرر نہ ہو، تو ان کا حکم بھی مثل ارض الموات ہے،

یعنی اس جزیرہ کا آباد کرنے والا قانوناً ملک ہو جائے گا، یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ احیاء یا آباد کرنے کا جو نقطہ برابر استعمال ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، بعض کہتی کرنا یا باغ لگانا ہی مقصد

نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ علامہ مقدسی نے لکھا ہے :-

احیاء کل واحد لا من ذالک

ان میں ہر چیز کو احیاء کا مطلب یہ ہے کہ

بتھیتھا لا انتفاع الذی اریہ

جو نفع اس سے مقصود ہو، اوس کے لئے

بہ،

اس کو تیار کیا جائے،

یعنی آبادی صرف زراعت یا باغبانی پر منحصر نہیں ہے، مکان بنانا کر یا دوا بچاؤ (موشی رکھنے کی جگہ یا لکڑی وغیرہ جیسی چیزوں کے رکھنے کی جگہ بنانی، یہ سب احیاء میں داخل ہے، علامہ مقدسی نے بطور مثال کے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے، مقصد کے سمجھانے کے لئے ہم کچھ نقل کرتے ہیں،

فاما الدار فان بنی حیطانھا گھر کے احیاء کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیواریں

مما جرت بہ العادۃ وتسقیفھا کھڑکی کی جائیں، یعنی جس طرح اس ملک

لا نہال تلون سکنی الا بذالک دیواروں کے بنانے کا طریقہ ہو، ویسی دیوار

واما الحظیرۃ فاحیاءھا بالجائط کھڑکی کر دی گئی ہو، اور اس کی چھت پاٹ

جرت بہ عادۃ مثلھا لیس من دی گئی ہو، کیونکہ رہنے کے قابل بغیر اس

شرطھا التسقیف لان العادۃ کے نہیں ہو سکتا، اسی طرح حظیرہ (احاطہ)

ذالک من غیر تسقیف سواء کے احیاء کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کی دیوار

اداد حظیرۃ السواشی واللشب گھیر کر احاطہ بندی کا طریقہ اس ملک میں

جاری ہو، یعنی چھت پانے کی ضرورت اس

کہ احیاء میں نہیں ہے، کیونکہ عام طریقہ یہی

ہے، کہ ان احاطوں کے لئے چھت نہیں پانی

خواہ موشی کے لئے احاطہ بنایا جائے، یا لکڑی

گھر کے احیاء کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیواریں

الغرض آباد کرنے کی جو غرض ہے، اس کا سامان مہیا کرنا یہی اس کا احیاء ہے، مثلاً کھیتی ہے تو اس کا جو سائیرانی کو انتظام کرنا یہی اس کا احیاء ہے، مقدسی لکھتے ہیں کہ زراعت کو احیاء کی صورت یہ ہے کہ

ان یسوق الیہا ماء من نهر او آدمی اس کی طرف کسی نہر سے یا کنوئین سے

بیرون ان کانت محلاً لا یکن زرعھا پانی بیجاؤں، اور اگر زمین ایسی ہو جس میں

لکثرة اجمارھا کارض الحجاز کھیتی نہ ہو سکتی ہو، مثلاً کثرت سے اس میں

فبان یقلع اجمارھا وینتقیھا پتھر ہوں، جیسا کہ حجاز کی زمینوں کا حال ہے

حتی یصلح للزرع وان کانت تو اس کے احیاء کے معنی یہ ہوں گے، کہ پتھر

خیاضاً واشجاراً کارض الشعری کو زمین سے باہر نکالا جائے، اور زمین صاف

فبان یقلع اشجارھا ویزیل عرفھا کی جائے حتی کہ کھیتی کے قابل ہو جائے، اور

اللتی تمنح الزرع اگر بخر موات، زمین میں جنگل جھاڑ ہو درخت

ہوں، جیسا کہ الشعری کی زمین کا حال ہے تو

اوس کو احیاء کے معنی یہ ہیں، کہ درخت اکھاڑ

جائیں، اور ان جڑوں کو کھود کر نکال دیا جائے

بہر حال ہر چیز اور ہر ضرورت کا احیاء خود اس ضرورت کے حسب حال ہوتا ہے، اور جیسا کہ علامہ مقدسی نے لکھا ہے کہ اس باب میں اعتبار زیادہ عرف عام اور رواج کا ہے، آباد کرنے کا اطلاق

جس کا دوبارہ پر کیا جاتا ہو وہی اس کا احیاء ہے،

عیال کی اسلام میں اس کے بعد خواہ اطاعی (حکومت کی بندوبست کی ہوئی) جاگیر ہو، یا خود کسی نے ارض موات پر قبضہ کر کے احیاء کر لیا ہو، یہ آباد کرنے والی کی انفرادی ملک بن جاتی ہے

اطاعی جاگیرت کا حکم احیاء کے بعد جو ہوتا ہے، تقاضی ابو یوسف لکھتے ہیں :-

فلا یخل لمن یاتی من بعدھون بعد کہ جو خلفاء ہوں ان کے لئے جائز نہ ہوگا

الخلفاء ان یرد ذالک ولا یخرجہ کہ کسی امام کی عطا کی ہوئی جاگیر کو اس شخص

من یدعی من ہون فی یلک وارثا سے واپس لین، جس کے قبضہ میں وہ جاگیر

او مشتربا، خواہ بطور وراثت کے ہو یا خریداری کے

(ص ۳۲) ذریعہ سے اس تک پہنچی ہو

جس سے معلوم ہوا کہ جس نے آباد کی ہو، خود اس کے یا اس آباد کرنے والے سے کسی کو درآئی ہو یا آباد کرنے والے سے کسی نے خریدی ہو کسی سے بھی حکومت اس کی یہ ملک زمین چھین نہیں سکتی، انھوں نے اسکی تصریح کر دی ہے کہ

فاما ما اخذ الولاۃ من ید واحد اور حکومت کے ولایت (نائب داروں کو زبرد)

ارضاً واقطعھا آخر فہذا بمنزلۃ وغیرہ کا جو یہ طریقہ ہے، کہ جاگیر کو ایک شخص

الغاصب غصب واحد او کے قبضہ سے نکال کر دوسرے کو جاگیر میں

اعطی آخر میں دیدیتے ہیں، تو اس کی صورت وہی ہے

جو غاصب اور زبردستی چھیننے والوں کی ہوتی ہے

یہ یعنی ایک شخص سے اس کی ملک کو چیز

(کتاب الخراج ۳۲) زبردستی چھین کر دوسرے کو دیدے،

دوسری جگہ فرید صراحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

فاما من اخذ من واحد واطع اور وہ جو ایک شخص سے جاگیر چھین کر دوسری

آخر فہذا بمنزلۃ مال غصبہ کی جاگیر میں دی جاتی ہے، تو اس کی حیثیت

واحد من واحد واعطی واحد (ص ۳۲) اس مال کی ہے، جو ایک شخص سے چھین کر

اسی طرح اراضی موات کو احیاء کر کے جس نے اپنی مملوکہ جاگیر بنالی ہو، اس کے متعلق بھی لکھتے ہیں
ولیس الاموال ان یخرج شیئاً من امام (حکومت) کو اس کا اختیار نہیں ہو کہ کسی

بد احد (ص ۳۵) کے قبضہ اور ملک سے زمین کو چھین لے،

اسی دفعہ کی تعبیر دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ یوں فرماتے ہیں،

فلا یحل للامام ولا لیسعمران امام حکومت کے لئے جائز نہیں ہے، اور نہ

ان یقطع من الناس حق مسلم قانوناً اس کے لئے اس کی گنجائش ہے، اگر کسی

ولا معاہد ولا یخرج من مسلمان یا جس سے اسلامی حکومت نے معاہدہ

یلا ولا من ذلک شیئاً، کیا ہو کہ اس کے حق کو اس سے منقطع کرے

اور نہ یہ کر سکتا ہے، کہ اس کے قبضہ سے

دوامی بندوبست یعنی یہ حکم حکومت کی مسلم غیر مسلم ہر قوم کی رعایا کے لئے عام ہے، گویا ان زمینوں کی حیثیت

بندوبست دوام کی ہو جاتی ہے، اور جاگیردار کو اختیار ہے کہ خواہ خود اس کو آباد کرے یا کسی اور ذریعہ سے

آباد کرے قاضی صاحب لکھتے ہیں،

فمن احیاءا وہی کن الذ فی لہ جس نے اس زمین کو آباد کیا ہو، اور وہ اس

وینزعھا وینزعھا ویواجوھا مال میں ہو تو اس زمین کا مالک اس کا آباد

دیکر ہی منھا الا نھا وریعھا کرنے والا ہو گا، اسے حق ہے کہ اس میں خود

بما فیہ مصلحتھا، کاشت کرے یا کسی سے کاشت کرائے، یا

کسی کو کرایہ پر دے، اسے اس کا بھی حق ہو

کہ اپنی زمین میں نہ کھودے، اور اس کا بھی

کہ جس قسم کی عمارت اور آبادی جس میں مصلحت ہو

البتہ اس پر حکومت کی جو مالگذا رہی جائے گی، تو صرف اس کا ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے،

فان کانت فی ارض العتلا دمی اگر اس کی یہ زمین عشر کی زمین ہو، تو

عند العتلا ان کانت فی ارض اس سے عشر ادا کرے گا، اور اگر خراجی

الخراج ادمی عنھا الخراج، زمین ہو تو اس سے خراج ادا کرے گا،

تجیر کا مطلب اور حکم عشر و خراج کی صورت میں حکومت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے،

اس کی تفصیل مناسب موقع پر آگے آتی ہے، یہاں یہ یاد رکھنا چاہئے، کہ کسی غیر آباد زمین کے حدود میں

صرف پتھر نصب کر کے یا کانٹوں وغیرہ سے گھیر کر اس کو اپنی مملوکہ زمین قرار دینا صحیح نہیں ہے، فقہاء

میں اس عمل کا نام تجیر ہے، چونکہ یہ زمین کا احیاء نہیں ہے، اس لئے ملکیت تو پیدا نہ ہوگی، البتہ نسبت

دوسروں کے اس کے حق کو گونہ ترجیح ہوگی، مگر وہ بھی ایک خاص مدت تک جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں

میں موجود ہے، مندرجہ بالا بیانات سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے، کہ اسلام نے اپنی حکومت کی رعایا کی

معاشی سہولتوں کے کتنے ذرائع پیدا کر دیئے ہیں، آج جب کہ دنیا میں کوئی ایک انچ زمین پر بھی بلا معاوضہ

مفت قبضہ نہیں کر سکتا، اس سے اس وقت کا اندازہ لگانا چاہئے، اور اس لئے میں نے اس سلسلہ میں

تھوڑی تفصیل سے کام لیا، کیونکہ اسلامی حکومت کا نظام جب تک ناپید ہو گیا ہے، لوگ ان واقعات کو بھول

گئے ہیں، ورنہ سچ یہ ہے کہ ہندوستان تک میں حکومت منلیہ کے آخری دور تک زیادہ تر اس قسم کی معاشی

سہولتیں آباد کاروں کو حاصل تھیں،

بہر حال یہ احکام تو غیر مملوکہ امور کے متعلق تھے، اب بحث ان چیزوں پر کرنی چاہئے جو کسی کی ملک میں

داخل ہیں، میں نے کہا تھا کہ اس کی بھی دو صورتیں ہیں، مالک کی مرضی کے بغیر ان پر قبضہ کرنے کی اسلام اجازت

دیتا ہے یا نہیں، پھر ایسی مملوکہ چیزیں جن پر مالک کی مرضی کے بغیر بھی قبضہ کر کے ان کو اپنا مملوک بنایا جا

سکتا ہے، اس کی بھی اسلام میں دو شکلیں ہیں،

مالک کی مرضی کے بغیر کسی چیز پر قبضہ کرنا

(۱) اسلامی حکومت کی رعایا کا اگر مال ہو تو مالک کی مرضی کے بغیر صرف دو شکلوں میں ان پر قبضہ کرنے کی اجازت ہے، ایک کی فحشی تعبیر لفظ ہے،

نقطہ کا مطلب | یعنی گرا پڑا ہوا مال اگر کسی کا مل جائے، بعض صورتوں میں یہ جائز ہے، کہ آدمی اس پر قبضہ کرے، اور خاص مشروط حالات میں اس کو اپنے تصرف میں بھی لاسکتا ہے، لیکن جب کبھی اصل مالک کا پتہ مل جائے اور وہ اس کا مطالبہ کرے تو معاوضہ ادا کرنا پڑے گا، چونکہ اس باب کا تعلق معاشیات میں ہے، کہ یہ آمدنی کی نہایت نادر شکل ہے، اس لئے اس کے تفصیلات کی یہاں ضرورت نہیں،

قانون شفعہ | دوسری شکل شفعہ کی ہے، یعنی مالکانہ شرکت یا پڑوس کی وجہ سے اسلام نے ملک کے ہر باشندہ کو یہ قانونی حق دیا ہے، کہ آدمی دوسرے کی خریدی ہوئی چیز کو زبردستی دام ادا کر کے اپنی ملک بنائے، مثلاً کسی مکان یا زمین میں دو آدمی یعنی زید و عمرو شریک ہیں، اگر عمرو کے حصہ کو خالد خریدے تو زید کا یہ قانونی حق ہے، کہ جس دام میں خالد نے اس کے شریک کے حصہ کو خریدا ہے، ادا کر کے خالد کی رضامندی ہو یا نہ ہو خریدے، قانون اس جبری خریداری کو نافذ کر اے گا، معلوم نہیں اس باب میں دنیا کے اور قوانین کا کیا حال ہے، لیکن اس قانون کی وجہ سے اسلامی حکومت کی رعایا کو دکانوں، کھیتوں، باغوں وغیرہ کے متعلق کتنی آسانیان بہم پہنچتی ہیں، اور پہنچ سکتی ہیں، اس کا اندازہ تجربہ سے ہو سکتا ہے، خصوصاً حنفی مذہب میں اس قانون کو ملکی شرکت سے آگے بڑھا کر مرافق (مثلاً راستہ ذرائع آبپاشی وغیرہ) کی شرکت اور جوار (پڑوس) کی شرکت تک وسیع کر دیا گیا ہے، فقہ کا یہ ایک طویل باب ہے، میرے لئے اس سلسلہ میں صرف اتنا بیان ہی کافی ہو سکتا ہے،

غیر مسلم حکومتوں کی رعایا | (۲) غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے ملکات پر مالکوں کی رضامندی کے بغیر قبضہ کر کے مسلمان ان کے قانونی مالک بن سکتے ہیں، اسی طرح غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے بھی اس حق کو اسلام نے قانونی حق قرار دیا ہے، یعنی اسلامی حکومت کے باشندے

کے اموال پر الحیا ذباللہ، اگر ان کا قبضہ ہو جائے تو مالک کی رضامندی کے بغیر وہ بھی ان کے مالک ہو جاتے ہیں، دراصل اس دفعہ کا تعلق قانون جنگ سے ہے، اس سلسلہ میں غنیمت، فنی، متعلقات فنی وغیرہ کی آمدنی میں علاوہ ان عطایا و وظائف وغیرہ کے جو اسلامی فوجوں کو حکومت سے ملتے تھے، چونکہ لڑنے والے ہر سپاہی کو غنیمت سے بھی حصہ ملتا تھا، اس لئے مسلمانوں میں آمدنی پیدا کرنے کا یہ بھی ایک بڑا آسان، اور قیمتی ذریعہ تھا، اور ان کی معاشی فراخالیوں پر اس قانون کا کافی اثر مرتب ہوتا تھا، چونکہ اس آمدنی کا تعلق معمولی کاروبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کی اکثر شکلوں کا تعلق حکومت سے ہے، اس لئے اس باب کی بھی تفصیل کی یہاں حاجت نہیں، البتہ اسی میں الاقوامی قانون کی بنیاد پر کہ شریعت میں چونکہ یہ طے کر دیا گیا ہے، کہ اسلامی حکومت کی رعایا کا مال غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے لئے مباح اور جائز ہے، یعنی قبضہ کرنے کے بعد ان کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے، اور ان سے اگر کوئی مسلمان اس مال کو خریدے، تو یہ قانونی مالک سے مال کا خریدنا ہو گا، اسی لئے اس کا لینا جائز ہو گا،

غنیمت و فنی کی حلت کی وجہ | پھر جس طرح مسلمانوں کا مال غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کی ملک میں صرف قبضہ سے داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے لئے غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کا بھی مال مباح و جائز ہے، یعنی قبضہ کے بعد مسلمان اس کے قانونی مالک ہو جاتے ہیں، غنیمت (یعنی غیر اسلامی حکومت کے لوگوں سے جو مال بزور حاصل کیا جائے)، اور فنی (جو مال غیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کا بغیر کسی جنگ و جدال کے مسلمانوں کے قبضہ میں آجائے)، ان دونوں قسم کے اموال کے قانونی مالک مسلمان اسی بنا پر ہو جاتے ہیں، کہ ان لوگوں کے اموال کو اسلام نے مسلمانوں کے لئے مباح

سلہ الحیا ذباللہ کا لفظ میں نے اپنے فقہاء کی تقلید میں لکھا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ مسلمانوں پر ایک وہ دقت بھی گزرا ہے، جب غیر اسلامی اقوام کے تسلط کو اپنے اور اپنا قابل برداشت تصور کرتے تھے، پھر آسمان نے دفعہ بدلا، اور جس کا سوچا بھی ناگوار تھا، اسے دیکھنا پڑا اور کیسا دیکھنا؟

اور جائز قرار دیا ہے،

غیر اسلامی ملک میں | اسی مسئلہ کی بنیاد پر ایک اور معاشی سوال یہاں پیدا ہو گیا، یعنی غیر اسلامی حکومت سود، قمار وغیرہ کا حکم کے کسی غیر مسلم باشندہ کا روپیہ کسی ایسے ذریعہ سے جو اسلامی قانون کی رو سے لین دین کا قانونی اور شرعی ذریعہ ہے مثلاً ربوا (سود) یا قمار یا ازین قبیل کسی اور غیر شرعی ذریعہ سے کسی مسلمان کے قبضہ میں آجائے، تو کیا قانوناً یہ مسلمان اس کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں،

چونکہ یہ ایک جائز اور مباح مال پر قبضہ ہے، اور مباح و جائز مال کے مملوک ہونے کے لئے صرف قبضہ کافی ہے، مثلاً جنگل کے کسی پرندے کا شکار کر کے قبضہ کر لینا اس پرندے کے مالک ہونے کے لئے کافی ہے، اس لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس قسم کے اموال کا مسلمان قانونی طور پر مالک ہو جاتا ہے، اور یہی ان کا وہ مشہور نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے حنفی فقہ کی عام کتابوں میں

لا ربا بین الحربی والصلح
الحربى (غیر اسلامی حکومت کا باشندہ) المسلم
(اسلامی حکومت کا باشندہ) من ربوا (سود) نہیں کرے

کا ذکر پایا جاتا ہے، گویا یہ بین الاقوامی قانون کا ایک دفعہ ہے، عوام چونکہ اس کے اصل نثار سے واقف نہیں ہیں اس لئے ان کو حیرت ہوتی ہے، کہ ربوا (سود) جب اسلام میں حرام ہے، تو ہر جگہ ہر شخص سے لینا حرام ہو چکا ہے؟ یعنی غیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے جائز ہونے کے کیا معنی؟ مگر سچی بات یہ ہے کہ حربی کے ساتھ یہ معاملہ ربوا کا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مباح مال کو قبضہ کر کے اسے اپنی ملک بنانا، اس قانون سے پہلے ایک اور قانون کا ذکر کتابوں میں عموماً کیا جاتا ہے کہ

لا ربا بین العبد والصولی،
یعنی درمیان غلام اور اس کے آقا کے ربوا

(سود) کا مبادلہ نہیں ہے،

یعنی شرعی غلام اور آقا کے درمیان بھی اگر ربوا کا معاملہ کیا جائے گا، تو وہ ربوا نہ ہو گا، یہ بھی امام ابو حنیفہ کا

مذہب جو ظاہر ہے کہ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے، کہ باوجود ربوا اور سود ہونے کے امام نے اس کو حیرت سے

مستثنیٰ کیا ہے، بھلا اس کا حق ایک بھتہ کو کیا ہے، بلکہ بات وہی ہے کہ قانوناً غلام کا مال آقا ہی کا ہے پس آقائے غلام سے جو کچھ لیا وہ اس کا مال نہیں اپنا مال لیا، اور اپنا مال کسی پر کیوں حرام ہو سکتا ہے اس کی مثال ایسی کہ آدمی اپنی آمدنی کی مختلف مدون کو مختلف مصارف کے لئے مین کر دیتا ہے، لیکن بسا اوقات کسی ایک ضرورت کے لئے دوسری مدی آمدنی سے قرض کے نام سے لے لیتا ہے، قرض کیجئے کہ اگر اس قرض میں وہ کچھ

سود بھی لگا کر اس مدین جمع کر دیا کرے جس سے اس نے قرض لیا تھا، تو کیا واقعی لفظ سود سے وہ سود ہو جائے گا، اس نے تو اپنے ہی روپے کو اپنے مال میں ملایا، خواہ کسی نام سے ملائے، قانوناً شرمناک کوئی اس کو سود نہیں کہہ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جہاں اس وقت اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، یہاں کے ہندوستان میں مسئلہ ربوا (سود) کا حکم | غیر مسلم باشندوں سے بعض حنفی علما سودی کاروبار کے جواز کا فتویٰ

دیتے ہیں، بعض غیر قانونی و مانع کو یہ شبہ ہوتا ہے، کہ اگر اس جواز کی بنا اس پر ہے، کہ غیر اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کا مال مسلمانوں کے لئے مباح ہے، تو پھر اس ملک میں فریب چوری ڈاکہ وغیرہ جو شرعاً لین دین کے ناجائز ذرائع ہیں، کیا ان ذرائع سے بھی مسلمانوں کو غیر مسلموں کا مال لینا جائز ہو گا؟ حالانکہ جہاں یہ مسئلہ فقہ حنفی میں لکھا گیا ہے، وہاں دوسرا فقرہ من غیر غدار (یعنی خلاف معاہدہ) لین دین نہ ہو، کی قید بھی بڑھی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو حکومت قائم ہے، اس کے قانون میں فریب، چوری، ڈاکہ وغیرہ کے ذریعہ سے لین دین کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے، اور اس ملک میں جو

۱۷ جس میں سب نمایاں شخصیت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، شاہ صاحب کے فتاویٰ عریضہ

میں یہ فتویٰ ایک سے زیادہ مقام میں موجود ہے، یہاں یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ شاہ صاحب نے یہ فتویٰ اس وقت صادر کئے تھے، جب لال قلعہ میں تیموری سلاطین نام نہاد شاہ ہند کے نام سے موجود تھے، لیکن عملاً چونکہ ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اس لئے شاہ صاحب نے حنفی فقہ کے اس معاشی مسئلہ کا عام اعلان سرزمین ہند میں کر دیا تھا،

مسلمان آباد ہیں۔ وہ اس معاہدہ کے ساتھ ہی آباد ہیں، اگر حکومت وقت کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اب اگر چہ یہی ڈاکہ یا فریب غیر ذرائع سے ملک کے کسی باشندے کا روپیہ کوئی بے گناہ تو غدار (عہد شکنی) کے اسلامی جرم کا وہ مرتکب ہے، بخلاف ربوا (سود) کے کہ موجودہ حکومت نے اس ذریعہ سے لین دین کو ناجائز نہیں قرار دیا ہے، پس یہ حکومت وقت کے ساتھ غدار (عہد شکنی) نہیں ہے، اور بغیر کسی عہد شکنی کے مسلمان کے قبضہ میں جب اس ملک کے خیر مسلم باشندہ کا روپیہ آئے تو معاقبضہ کے ساتھ ہی وہ اس ملک کو جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ اتنا مستحکم قانونی نقطہ نظر ہے کہ اس قسم کے اموال کی حرمت کی کوئی دلیل شریعی پیش کرنا مشکل ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی غیر مسلم رہائیاں کے اموال کے عدم اباحت کی دلیل میں کتنا آسان نہیں ہے، پہچانیں کہ ان کی حرمت کا دعویٰ؟ اور یہی اس معاشی مسئلہ کی بنیاد ہے، افسوس کہ علماء اسلام نے اسلام کے اس قیمتی نقطہ نظر پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کیا، اور نہ ادھر سو ڈیڑھ سو سال میں مسلمان جن معاشی دیمون میں مبتلا ہو گئے، غالباً صورت حال یہ نہ ہوئی، ملک کے باشندوں کا ایک طبقہ صرف تیار ہوا، اور دوسرا طبقہ صرف دیتا رہا، اس کی وجہ سے جو معاشی عدم توازن اس ملک میں پیدا ہو گیا ہے، اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں، بلکہ زیادہ تر علماء پر اس لئے ہو کہ ان کے معاشی نظام میں اس صورت حال کا علاج موجود تھا، لیکن ادھون نے ایک جزیرہ پر غل کیا، اور دوسرے کو ترک کر دیا، اور اب تو شاید مرض لا علاج ہو چکا ہو، اس مسئلہ کا ذکر چاہئے تو یہ تھا کہ میں سود کے باب میں کرتا، جیسا کہ عموماً فقہ کی کتابوں میں کیا گیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ربوہ کے باب سے نہیں، بلکہ میں الاقوامی معاشی تعلقات کا یہ ایک تدریسی نتیجہ ہے، اسی سے بات بآسانی سمجھ میں آجاتی ہے، بخلاف اس باب کے جہاں خود مسلمانوں کے باہمی مالی و معاشی معاملات سے بحث کی جاتی ہے، غیر موزون مقام پر درج ہونے کی وجہ سے امام صاحب کا صحیح نقطہ نظر لوگوں کے سامنے اس قدر ان لوگوں سے جو اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کا انکار کرنا چاہتے ہیں، میرا مطالبہ ہے کہ قرآن و حدیث اجماع قیاس و فہم کسی شریعی دلیل سے خارجی کے اموال کے عدم اباحت کا ثبوت پیش کر سکتے ہوں تو پیش کرنا

سامنے نہیں آتا، ہر کیفیت مذکورہ بالا چند استثنائی صورتوں کے سوا باہمی لین دین کو قرآن نے عین تواضع منکر

باہمی رضامندی سے لین دین ہو،

پر مبنی کیا ہے یعنی کوئی کسی کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر اپنی ملک نہیں بنا سکتا، اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر فقہائے اسلام نے تمام معاشی ابواب کے قوانین کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے، غرض ہر جہے کہ لین دین میں باہمی مراعات کی شرط تقریباً تمام متقدم اقوام کے قوانین میں مسلم ہے، چورسی، ڈاکہ، فریب، دھوکا، غصب وغیرہ کو جرم اسی بنا پر قرار دیا گیا ہے، کہ ان تمام شکلوں میں مالک کی مرضی کے بغیر اس کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے اس عام قانون کے سوا مالی معاملات اور لین دین کے متعلق چند اور امور کا اضافہ بھی کیا ہے، جن میں پہلی اصل تو وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِظُلْمٍ طَرِيقَةٍ سَاءَ بِهَا بِكُمْ وَبِأَيْمٍ
وَدَّ كَلِمَاتُكُمْ لَا تَكُنْ لَكُمْ
بِالْبَاطِلِ

کے الفاظ میں کیا گیا ہے، اور دوسری اصل قرآن ہی میں

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
نعم کسی پر ظلم کرو، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے،

کے دو مختصر لفظوں میں مذکور ہے، ہم اس وقت ان ہی دو اصول اور ان کے نتائج پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشیات کی صحیح دائر تقاریر میں ان دو قاعدوں کو میرے خیال میں بہت زیادہ دخل ہے، اکل بالباطل کا مطلب پہلی بات یعنی باہم ایک دوسرے کا مال بالباطل نہ کھایا جائے، پہلے اس کے مفہوم کو سمجھ لینا چاہئے، مثال سے اس کو یوں ذہن نشین کیا جاسکتا ہے، مثلاً ایک شخص آپ کا کوئی کام کر کے یا آپ کو اپنی کوئی چیز دے کر یا اپنی چیز سے آپ کو نفع اٹھانے کا موقع دے کر اگر آپ سے آپ کا مال لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ پر اپنا ایک حق قائم کرنے کے بعد اس کے معاوضہ میں آپ کا مال لے رہا ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں کوئی حق قائم کرنا اگر آپ کا مال لینا چاہتا ہے، تو یہی اکل بالباطل ہے یعنی بغیر کسی حق

آپ کا مال لے رہا ہے یہ تو انفاق کا مطلب ہوا، اب ظاہر ہے کہ دنیا میں کاروبار کی ساری سرگرمیاں اس جہنمی بن کے ہر شخص ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، اگر اسی شکل کو ایک طرف کر دیا جائے یعنی دینے والوں کو لینے والوں سے کچھ نہ ملے، تو نہ ذراعت چل سکتی ہے، نہ تجارت، نہ حرفت، نہ صنعت جب معاوضہ ادا کئے بغیر لوگوں کو زندگی کی ضروریات ملنے لگیں گی تو پھر خواہ مخواہ معاوضہ کے متیا کرنے کی فکر میں کوئی کیون مشغول ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کے باشندوں کی توانائیوں کا ایک بڑا حصہ دنیا میں آکر اپنی قیمت حاصل کئے بغیر قبر میں دفن ہوتا چلا جائے گا، نیز ان کے دل و دماغ اور عقلی جدوجہد سے ملک کو اپنے معاشی ارتقاء میں جو مدد مل سکتی تھی، اس سے وہ محروم ہو جائے گا،

گداگری کے متعلق | یہی وہ بنیاد ہے کہ گودنیا کے اکثر حصوں میں گدا گردوں اور سالکوں کو صرف یہ نہیں کہ اسلام کا نقطہ نظر مجرم نہیں قرار دیا جاتا تھا، بلکہ بعض علاقوں مثلاً ہندوستان میں غفلت و احترام کی آخری بلندی پر وہی لوگ قابض تھے، اور اب تک ہیں جن کا گزارہ بھکشا اور دان پٹن پر ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن معاشی نقطہ نظر سے یہ کتنا بڑا خسارہ ہے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اسلام نے صرف یہی نہیں کہ کھاتے پیتوں کے لئے سوال کو جرم قرار دیا ہے، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

من سال الناس عن ظہر غنی فانما باوجود غنی ہونے کے جو لوگوں سے بھیک مانگتا

یستکثر من جحر جہنم (صحاح) | وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے

یعنی باوجود غنا و استطاعت کے جو بھیک مانگتا ہے، وہ جہنم کے انگاروں کو اکٹھا کر رہا ہے، اور غنا سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ کافی دولت و ثروت رکھتا ہو، بلکہ اسی حدیث میں ہے کہ پوچھنے والے نے دریافت کیا

یا رسول اللہ ما ظہر غنی غنی کا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے،

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا، وہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے لئے باعث عبرت ہے ارشاد ہوا،

ان یصلحوا عند اہلہ ما یغنیہم جو یہ جانتا ہے کہ اس کے گھر میں اتنا سرمایہ ہو کہ جس کے ذریعہ سے صبح و شام کی غذا میا ہو سکے

وما یعیش بہم خواہ وہ کسی شکل میں دیا ہو سکتی ہو، مثلاً جو یا جواری، باجرہ کی روٹی ہی کیون نہ ہو بہر حال اتنے معمولی سرمایہ رکھنے والے کے لئے بھی اسلام نے سوال کو قطعاً حرام کر دیا ہے، اور اگر کسی کے پاس مالی سرمایہ نہ ہو، لیکن ہاتھ پاؤں کا سرمایہ اور اتنی قوت رکھتا ہو کہ کما کر کھا سکے، اس کے متعلق بھی ارشاد ہے

لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی صدقہ حلال نہیں جو صاحب غنا کے لئے

مہر لا سوی، نہ مضبوط توانا کے لئے،

لا حق فیہا لغنی ولا لقوی صدقہ میں حق نہ کسی غنی کا ہے، اور نہ کمزور کے لئے

مکتسب توانا آدمی کے لئے اس میں (صدقہ میں) حصہ ہے

بہر حال بھرچند مخصوص صورتوں کے جن کی فقہانے تشریح کر دی ہے، ملک کے ہر باشندے پر جس میں کسی قسم کی بھی مالی یا بدنی صلاحیت ہو، عموماً اسلام نے سوال کو حرام کر دیا ہے، اور اس سے یہی غرض ہے کہ اس قسم کی تمام توہین ملک کے معاشی ارتقاء میں اپنی اپنی وسعت کی حد تک ہاتھ بٹائیں، اس میں مسلمانوں کو کون کہہ سکتا ہے،

تذرت و توانا آدمی کو | ان کو شاید معلوم نہیں کہ اسلام میں لینے والوں ہی پر عموماً بھیک حرام نہیں بھیک دینا بھی ناجائز ہے | بلکہ فقہاء کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ مذکورہ بالا صفات یعنی کم از کم مالی یا بدنی صلاحیت رکھنے والوں کو بھیک دینا بھی ناجائز ہے، علامہ ابن نجیم حنفی نے الاشباہ والنظائر میں مذکورہ بالا صورتوں کے متعلق لکھا ہے،

ان السائل والعاطی آثمان، بھیک مانگنے والے اور بھیک دینے والے

دونوں مجرم ہیں

سائل اور گداگر کے مجرم ہونے کی وجہ تو ظاہری ہے، لیکن دینے والوں کو مجرم کیوں قرار دیا جاتا ہے اس کی وجہ انھوں نے لکھی ہے،

فلکونہ معینا علی الخراء
اس نے مرام میں مجرم کی مدد کی،

اگرچہ بعض علماء کو اس سے اختلاف ہے، مولانا انور شاہ صاحب کشمیری نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ

لو علموا المعطی ان السائلین
اگر دینے والا یہ جانتا ہو کہ سوال کرنے والا

لا یخذ کا کسباً فلا اشعر علیہ
اس کو اپنا پیشہ نہ بنائے گا، تو ایسے دیوے

ولو علموا انہ یخذ کا کسباً
کو گناہ نہ ہوگا، اور اگر یہ جانتا ہو کہ

وینتجاء السؤال فهو آثم
وہ بھیک کو اپنا پیشہ بنائے گا، تو دینے والا

(العزت الشذی ۲۹۱) بھی گنہگار ہوگا، (باقی)

لے گا اگر کسی کے متعلقہ مسائل کی تھوڑی اور تفصیل آئندہ بھی اپنے مقام پر آنے والی ہے، "فلیتظر"

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

کامیسراؤ ڈیشن

بچپن اور عام مسلمانوں کے پڑھنے کے لئے آسان زبان میں سیرت کی یہ مشہور و معروف کتاب سب سے پہلے چھپ کر تیار ہو یہ دکن پنجاب یوپی اور بہار کے مختلف اسلامی مدرسوں اور مکتبوں میں داخل نصاب ہے اور ہندی بھارتی اور بنگالی وغیرہ میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے جس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی زبان بہت آسان اور عام فہم ہے،

جسم ۱۶ صفحہ قیمت ۱۰ پیر

مینجر

موفق الدین عبد اللطیف بغدادی

از

مولانا عبد السلام ندوی

کتاب خانہ اسکندریہ کے جلائے جانے کی ایک روایت کا ماخذ عبد اللطیف بغدادی کی ایک تاریخی کتاب کتاب الافادہ والا اعتبار فی الامور المشہورۃ والحوادث المعینۃ بارض مصر بھی ہے اور اس لحاظ سے اس مسئلہ کی تحقیق میں ان کا نام رتو (و قبولاً بار بار آیا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان کے مفصل حالات سے واقف ہیں، حالانکہ ایک اہم اور مختلف فیہ واقعہ کے راوی ہونے کی حیثیت سے ان کے حالات خاص طور پر دیکھ چکے ہو سکتے تھے، لیکن اس خاص واقعہ کو چھوڑ کر بھی ان کے حالات دوسری مختلف حیثیتوں سے بھی دیکھ چکے ہیں فلسفہ اسلام کی تاریخ میں پانچویں اور چھٹی صدی کا زمانہ نہایت اہمیت رکھتا ہے، اس زمانہ میں شیخ بوعلی سینا کی عام شہرت نے دوسرے فلاسفہ کو تقریباً گم کر دیا تھا،

کچھ لوگ شیخ الاشراق کے بھی مقصد تھے، لیکن ابو نصر فارابی کو لوگوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور قدما کی کتابوں کو تو کوئی شخص آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن بعض اشخاص ایسے بھی تھے، جو ابو نصر فارابی اور قدما کی کتابوں سے خاص طور پر دلچسپی رکھتے تھے، اور شیخ بوعلی سینا کے مخالف تھے، ابستارین موفق الدین عبد اللطیف بغدادی بھی شیخ بوعلی سینا کے سخت مقلد تھے، لیکن بعد کو اسی قسم کے ایک بزرگ ستارن کی ملاقات ہوئی، تو محبت و مباحثہ کے بعد ان کے قدیم خیالات بالکل بدل گئے، اور معلوم ہوا کہ تمام دنیا کو شیخ بوعلی سینا اور شیخ الاشراق نے گمراہ کر رکھا ہے، اصلی فلسفہ قدما کی کتابوں میں ہوا اس لحاظ

سے فلسفہ اسلام کی تاریخ پر چونکہ ان کے حالات سے روشنی پڑتی ہے، اس لئے وہ خاص طور پر دلچسپی کا موجب ہو سکتے ہیں،

وہ ۱۱۵۵ء میں بغداد میں پیدا ہوئے، اور شیخ ابوالنجیب کے دامن میں تربیت پائی، خوش قسمتی سے ان کا خاندان علوم عقلیہ و نقلیہ دونوں کا جامع تھا، ان کے والد یوسف علوم شرعیہ یعنی قرآن، حدیث، اصول فقہ اور علم کلام کے ساتھ کسی قدر علوم عقلیہ سے بھی واقف تھے، اور ان کے چچا سلیمان بھی بہت بڑے فقیہ تھے لیکن چونکہ اس خاندان میں غلبہ علوم شرعیہ کا تھا، اس لئے یحییٰ بن شیخ موفق الدین کی ابتدائی تعلیم حدیث سے شروع ہوئی، لیکن اسی زمانہ میں وہ لکھنا بھی سیکھتے تھے، قرآن مجید فیصح مقامات اور دیوان جمنی بھی خطا کرتے تھے اور ایک مختصر کتاب فقہ کی اور ایک مختصر کتاب نحو کی بھی پڑھتے تھے، جب بڑے ہوئے تو ان کے دلائل کو شیخ کمال الدین عبدالرحمن انباری کی خدمت میں لے گئے، جو اس وقت بغداد کے شیخ اور اذن کے پرانے دوست تھے، اونھوں نے ان سے فیصح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا، لیکن ان کی طویل تقریر کا ایک حرف بھی نہ سمجھے، البتہ اذن کے اور تلامذہ ان کی تقریر کو نہایت پسند کرتے تھے، لیکن شیخ کمال الدین انباری نے خود کہا کہ میں بچوں کو تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ان کو اپنے شاگرد وجیہ الاسطی کے سپرد کر دیتا ہوں جب ان کی تعلیم سے وہ متوسط درجہ کی قابلیت حاصل کر لیتے ہیں، تو خود تعلیم دیتا ہوں،

وجیہ الاسطی ایک نابینا اور دولت مند شخص تھے، اور بعض رئیسوں کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، اونھوں نے نہایت خوشی سے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور صبح سے شام تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ تعلیم دیتے تھے، وہ مسجد خلیفہ میں ان کے حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے، اور وہ ان کو تمام کتابوں کے درس میں شریک کرتے دیتے تھے، پھر خاص طور پر ان کی درسی کتابین پڑھاتے تھے، مسجد سے نکلنے کے بعد راستے میں بھی بحث و مذاکرہ جاری رکھتے تھے، پھر جب ان کے گھر پہنچتے تھے، تو وہ خود اپنی درسی کتابین نکالتے تھے، اور عبداللطیف بغدادی بھی ان کے ساتھ ان کو یاد کرتے تھے، پھر وہ شیخ کمال الدین کے پاس جا کر اپنی درسی کتابین پڑھتے

تو عبداللطیف بغدادی بھی ان کو سنتے تھے، یہاں تک کہ حفظ و فہم میں ان سے بھی بڑھ گئے، اب جس قدر ان کی علمی قابلیت بڑھتی جاتی تھی، وہ ایک استاد کو چھوڑ کر دوسرے استاد کی خدمت میں جاتے تھے، اور ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اس طرح اونھوں نے جو کتابیں پڑھیں یا ان کو حفظ کیا، یا ان کے مطالعہ میں ان کے نام یہ ہیں، اللع، شرح الشواہین شرح الشریف عمر بن حمزہ شرح ابن برہان، ادب الکاتب، تقویم اللسان، مشکل القرآن، غریب القرآن، ایضاح ابو علی فارسی اور اسکی شرحین، مکملہ مقتضب للبرہان، کتاب ابن درستیہ، نحو، فقہ، اصول فقہ، علم کلام، زہد اور تصوف میں شیخ کمال الدین کی ۱۳ کتابیں کتاب سیبویہ، کتاب الاصول لابن السراج، فرائض عروض للخطیب التبریزی، معانی الزجاج، علم حدیث میں ان کے شیخ ابو الفتح محمد بن عبدالباقی المعروف بابن البٹی، ابو زرعة طاہر بن محمد المقدسی ابو الفاسم عیسیٰ بن ثابت الکلی وغیرہ تھے، اور ان سے اونھوں نے بچپن میں علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد اونھوں نے شیخ ابن فضلان سے حدیث اور فقہ پڑھی، اور شیوخ بغداد، شیوخ خراسان، شیوخ شام، اور شیوخ مصر سے علم حدیث کی سند حاصل کی،

منطق و فلسفہ میں ان کے اساتذہ کا نام نہیں معلوم ہوتا، اونھوں نے اپنے اساتذہ میں امین الدردہ ابن التلمیذ کے ایک لڑکے کا نام لیا ہے، اور چونکہ وہ عیسائی تھا، اس لئے لازمی طور پر اس سے علم طب یا دوسرے علوم حکمیہ کی تعلیم حاصل کی ہوگی، لیکن عقلی علوم کی طرف جس طرح ان کا میلان پیدا ہوا، اسکی تاریخ اونھوں نے خود یہ بیان کی ہے، کہ بغداد میں ایک مغربی شخص صوفیانہ وضع میں آیا، جو ابن نائلی کے نام سے مشہور تھا، اور اپنے آپ کو ملٹین کی اولاد میں شمار کرتا تھا، اور مغرب پر عبدالمومن کے تسلط و اقتدار کے بعد ہائے نکل بھاگا تھا، جب اس نے بغداد میں قیام کیا، تو اس کے حسن تقریر، اسکی وجاہت، اور مذہبی حالت نے لوگوں کو گردیدہ کر لیا، اور اکابر و اعیان کی ایک جماعت اس سے ملنے کے لئے آئی، میں بھی اسکی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس سے مقدمہ حساب اور نحو میں مقدمہ ابن بابشا پڑھا، اور اس کا طریقہ تعلیم

یسا عجیب تھا کہ لوگ اس کو بڑا ماہر نہ سمجھتے تھے لیکن درحقیقت وہ سطحی معلومات رکھتا تھا، البتہ کیمیا اور
عسکریات وغیرہ کی کتابوں کا خوب مطالعہ کیا تھا، اور ابن وحشیہ اور جابر کی تمام کتابیں پچھان ڈالی تھیں اور
اپنی شکل و صورت اور گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا تھا، اس نے میرے دل کو تمام علوم
کے شوق سے بہرہ ور کر دیا، اس کے بعد وہ تو خود چلا گیا، لیکن میں ہمہ تن تحصیل علوم میں مشغول ہو گیا، اور
امام غزالی کی کتابوں یعنی مقاصد الفلاسفہ، معیار، میزان اور محکم النظر کا مطالعہ کرنا شروع کیا، پھر شیخ
بوعلی سینا کی تمام چھوٹی بڑی کتابوں کی طرف متوجہ ہوا، اور کتاب النجاة حفظ کر ڈالی، اور سفار کو اپنے
ہاتھ سے لکھا، شیخ بوعلی سینا کے شاگرد بہمن یار کی کتاب التحصیل پڑھی، اور جابر بن حیان صوفی اور ابن وحشیہ
کی کتابیں بھی پڑھیں، اور کیمیا سازی کرنے لگا، اس گمراہی میں مجھ کو سب زیادہ شیخ بوعلی سینا کی اس
کتاب نے مبتلا کیا جو اس نے فن کیمیا میں لکھی ہے، اور اس سے اپنے فلسفہ کی تکمیل کی ہے،

۵۵۵ تک اس کی تحصیل بھی کی یہ سرگزشت ہے، اس کے بعد بغداد میں ان کو کوئی قابل اعتماد
اوستا و نظر نہیں آیا، اس نے وہ موصول میں چلے آئے، اور یہاں بھی ان کی تمن پوری نہیں ہوئی، یہاں
صرف کمال بن یونس ایک شخص تھے، جو فقه اور ریاضیات کے تو ایک جید عالم تھے، باقی حکمت کی اور شاعری
سے بھولی واقفیت رکھتے تھے، لیکن وہ اپنا دماغ اور وقت صرف کیمیا سازی میں صرف کرتے تھے، اور
اس کے علاوہ ہر چیز کو بیچ بیچتے تھے، یہاں ایک بہت بڑی جماعت نے شیخ عبداللطیف بغدادی سے
ملاقات کی، اور ان کے سامنے بہت سے مناصب پیش کئے، لیکن ان میں انھوں نے مدرسہ ابن المہاجر
المعلقہ اور اس کے ماتحت دارالحدیث کی خدمت کو اختیار کیا، اور ایک سال تک شب و روز اس میں
مصرف کرتے رہے، اور اہل موصول پر اپنی قیامت کا سک بٹھا دیا، یہاں انھوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی
کی فلسفہ دانی کا غیر معمولی شہرہ سنا، تو ان سے ملنے کا قصد کیا، لیکن ان کے یہاں جانے سے پہلے انھوں
نے کمال بن یونس سے جو ان کے متقدمین میں تھے، ان کی چند کتابیں اور تلویحات الحمد اور معارج

کا مطالعہ کیا، لیکن ان کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ دنیا بھالت میں مبتلا ہے، اس کے بعد وہ دمشق میں آئے، تو وہاں
ایمان بغداد اور دوسرے شہروں کے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی، جس کو سلطان صلاح الدین
کی فیاضی اور قدردانی نے ایک جگہ جمع کر دیا تھا، ان میں بعض لوگوں سے انھوں نے مناظرے کئے، اور
ان پر غالب آئے، اور یہاں بہت سی کتابیں تصنیف کیں، دمشق میں ان کی ملاقات شیخ عبداللہ بن قتی
سے ہوئی، جن کے متعلق وہاں دو فریق ہو گئے تھے، ایک ان کا موافق اور ایک مخالف تھا، خطیب دلی ان کے
مخالف اور بہت سے اعیان و اکابر ان کے موافق تھے، لیکن انھوں نے خود کیمیا سازی اور فلسفیانہ بحث
کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مطعون کر دیا، شیخ عبداللطیف بغدادی نے ان سے مل کر بہت سے علوم پر مباحثے
کئے، لیکن ان کو معمولی درجہ کا عالم پایا، اس لئے ان کے ساتھ ان کو جو حسن ظن تھا وہ قائم نہیں رہا، اس لئے
ان کے یہاں آنا جانا کم کر دیا، پھر عبداللہ بن قتی نے ظاہر عکاسی سلطان صلاح الدین سے مل کر دلی
کی تمکات کی، اور وہاں سے بیمار ہو کر واپس آئے، تو شفا خانہ میں داخل کر دیے گئے، اور وہیں ان کا
انتقال ہو گیا، اور ان کی کتابیں دمشق کی پولیس نے اپنے قبضہ میں لے لیں، اس کے بعد شیخ عبداللطیف
بغدادی بیت المقدس کی زیارت کو گئے، اور اس کی زیارت سے فارغ ہو کر ظاہر عکاسی سلطان صلاح الدین
سے ملنا چاہا، اور پہلے قاضی فوج بہاء الدین بن شداد سے ملاقات کی، وہ موصول ہی میں ان کی شہرت
سن چکے تھے، اس لئے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اور کہا کہ عماد الدین کا تب کے یہاں چلین لگا
خیمہ بھی قاضی بہاء الدین کے خیمہ سے ملا ہوا تھا، وہ گئے تو انھوں نے ان سے علم کلام کے چند مسائل
پر گفتگو کی، اور کہا کہ چلو قاضی فاضل کے یہاں چلیں، یہ ان سب کے ساتھ قاضی فاضل کی خدمت میں گئے، تو
ان کو ایک نجف اچھے بزرگ نظر آئے، جو ہمہ تن قلب و دماغ تھے، وہ خود بھی لکھ رہے تھے، اور دو شخصوں
سے لکھ رہے تھے، اسی حالت میں انھوں نے اُن کو قرآن مجید کے متعلق چند نحوی سوالات کئے اور بہت سی
پوچھے اور کہا کہ دمشق میں چلو، وہاں تم کو وظیفہ مل جائیگا، لیکن عبداللطیف بغدادی ان کے یہاں چاہتا ہوا انھوں

کہ فرنگیوں نے چونکہ عکاظ پر قبضہ کر لیا ہے، اور مسلمانوں کا کشت و خون کیا ہے، اس نے سلطان پریشا
خاطر ہے، لیکن اونھوں نے کہا کہ مجھے مصر جاننا ضروری ہے، تو قاضی فاضل نے مصر میں اپنے وکیل ابن شامہ الملک کو
ایک مختصر سار تو لکھو، اس لئے اس نے ان کو ایک آرام دہ مکان میں اقامت دیا، اور اشرفیہ اور غلہ لیکر لایا،
اس کے بعد ارکان سلطنت کے یہاں جا کر کہا کہ یہ قاضی فاضل کے ہمان ہیں، اب ان پر ہدایا و صلوات
کی بارش ہونے لگی، ہر دسویں دن سرکاری مہمت کے متعلق قاضی فاضل کا ایک سلاہ لوان مصر میں
آتا تھا، اور اس میں خاص طور پر شیخ عبداللطیف بغدادی کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کی ہدایت ہوتی
تھی، اونھوں نے مسجد حاجب لویس قیام کیا، اور لوگوں کو تعلیم دینے لگے، وہ مصر میں صرف تین آدمیوں
سے ملنے کے لئے آئے تھے، ایک یاسین سمیانی، دوسرے موسیٰ بن میمون یودی، تیسرے ابوالقاسم اشارعی
ان میں سب کے سب ان سے ملنے کے لئے آئے، اور ان کو ان سب کے متعلق رائے قائم کرنے کا موقع ملا، یاسین
سیمانی محض ایک شعبہ گزٹھلا، اس کی نسبت کہا جاتا تھا کہ وہ جس مقدار میں چاہتا تھا، اور جس وقت
چاہتا تھا، اس شرفیوں کا ڈھیر لگا دیتا تھا، اور نیل کے پانی کو خیمہ بنا دیتا تھا، اور اس کے نیچے اپنے
دعائے کے ساتھ بیٹھتا تھا، موسیٰ بن میمون غیر محدود علم رکھتا تھا، لیکن سخت دنیا دار اور جاہ پرست تھا
اور اس نے یہود کے لئے ایک کتاب لکھی تھی، جس کا نام کتاب الدلالہ رکھا تھا، اس نے یہ کتاب اصول
شرائع و اصول عقائد کی اصلاح کے لئے لکھی تھی، لیکن درحقیقت اس سے ان کی تخریب ہوتی تھی، لیکن
ابھی تک ابوالقاسم اشارعی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس کی تقریب یہ ہوئی کہ وہ ایک روز مسجد
میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے گرد لوگوں کا ایک بڑا مجمع تھا، اسی حالت میں ایک وجیہ شخص پھٹے پرانے
کپڑے پہنے ہوئے آیا، اور سب لوگ اس سے مرعوب ہو گئے، اور اس کو سب کے اوپر بٹھایا، جب مجلس
ختم ہو گئی، تو عبداللطیف بغدادی کے پاس مسجد کے امام نے آکر کہا کہ آپ اس شیخ کو پہچانتے ہیں، یہ ابوالقاسم
الشامی ہیں، اونھوں نے ان کو گلے لگایا، اور کہا کہ میں آپ ہی سے ملنے کے لئے آیا ہوں، اب وہ ان کو

اپنے مکان پر لے گئے، اور کھانا کھانے کے بعد گفتگو شروع ہوئی، تو ان کی دلی مراد پوری ہوئی، ان کی
صورت اور سیرت دونوں یکساں تھی، انہوں نے مال و اسباب میں سے بقدر کفالت پر قناعت کر لی تھی، اور
سے صحبت رہی، تو معلوم ہوا کہ وہ قدما، اور ابونصر فارابی کی کتابوں کے سب سے بڑے ماہرین، لیکن خود
شیخ عبداللطیف بغدادی کو قدما، اور ابونصر فارابی سے کوئی عقیدت نہ تھی، ان کا خیال تھا کہ حکمت
کا خزانہ صرف شیخ بوعلی سینا نے اپنی کتابوں میں بھردیا ہے، اس پر دونوں میں بڑی بحثیں رہیں، شیخ
عبداللطیف بغدادی اپنے عقیدہ پر شدت سے قائم تھے، اور وہ اس عقیدے کو بدلنا چاہتے تھے،
اس غرض سے ابونصر فارابی، اسکندرا و ثامیوس کی کتابیں دکھاتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ بھی مذہب
ہو گئے، اسی حالت میں یہ خبر پھیلی کہ سلطان صلاح الدین نے فرنگیوں سے صلح کر لی ہے، اور بیت المقدس
میں واپس آگیا ہے، اس نے عبداللطیف بغدادی بھی بیت المقدس میں آئے، اور جہان نمک مکن ہو سکا،
قدما کی کتابیں ساتھ لیتے آئے، یہاں سلطان صلاح الدین کی علمی مجلس میں ان کو شرکت کا موقع ملا
اور اس نے ان کے لئے ۳۰ دینار ماہوار کا وظیفہ مقرر کر دیا، سلطان کی اولاد نے بھی ان کے لئے وظیفہ
مقرر کئے، اور اس طرح ان کے لئے سو دینار ماہوار کے وظائف مقرر ہو گئے، اب وہ دمشق میں واپس
آئے، اور جامع دمشق میں لوگوں کو تعلیم دینے لگے، اب قدما کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا، تو ان کا شوق
بڑھا، اور بوعلی سینا کی کتابوں کا شوق گھٹا گیا، کھیا سازی کی لغویت سے بھی ان کو واقفیت ہوئی،
اور ان کے بیان کے موافق ان کو دو ہلاکت خیز گمراہیوں سے جن میں تمام دنیا مبتلا تھی، نجات حاصل ہوئی،
ایک بوعلی سینا کی کتاب میں، دوسرے کھیا سازی کا شوق، اس کے بعد سلطان صلاح الدین کا انتقال ہو گیا
اور اس کی اولاد ادھر ادھر پھیل گئی، اور مصر کی شادابی اور سرسبزی کی وجہ سے ان میں اکثر لوگ مصر چلے
گئے، لیکن شیخ عبداللطیف بغدادی نے دمشق ہی میں قیام کیا، اس وقت دمشق کا بادشاہ سلطان صلاح
الدین کا بڑا لڑکا ملک لافضل تھا، ملک العزیز نے مصری فوجوں کو لیکر دمشق پر چڑھائی کی، اور اپنے بھائی کو

نہ مصر سے لیا، لیکن اس کو کامیابی نہیں ہوئی، اور وہ رد و قبیح کے لائق ہو جانے سے مزاج الصغیر میں چلا گیا، جب اس کو درد سے نجات حاصل ہوئی تو شیخ عبداللطیف بغدادی اس سے ملنے کو گئے، تو وہ ان کو بھی ساتھ لیتا گیا، اور بہت المال سے بقدر ضرورت ان کا وظیفہ مقرر کر دیا، اب اونھوں نے شیخ ابوالقاسم شاعری کے ساتھ قیام کیا، اور شب و روز ان سے صحبت رہنے لگی، یہاں تک کہ شیخ ابوالقاسم شاعری نے انتقال کیا،

اس زمانہ میں ان کا مشغور یہ تھا کہ صبح سے چار گھنٹہ تک جامع ازہر میں تعلیم دیتے تھے، دوسرے کے وقت لوگ ان سے طب وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے، دن کے اخیر حصہ میں پھر جامع ازہر میں آتے تھے، اور دوسرے لوگ ان سے پڑھتے تھے، اور رات کو اپنا کام کرتے تھے، پھر ملک التوزیک کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد بھی وہ ایک مدت تک مصر میں مقیم رہے، اور سلطان صلاح الدین کی اولاد کی طرف سے ان کو وظیفہ ملتا رہا، اسی زمانہ میں مصر پر قحط اور وبا کی مصیبتیں نازل ہوئیں، اور اونھوں نے اس کے متعلق ایک کتاب، کتاب الافادہ والاغتبار کے نام سے لکھی، جس میں اس قحط اور وبا کے چشم دید اور مستند لفظ خیر واقعات درج کئے، اس کے بعد جب سلطان ملک العادل سیف الدین ابوبکر ایوب نے مصر و شام اور مشرق کے اکثر شہروں پر قبضہ کیا، اور سلطان صلاح الدین کی اولاد کے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی، تو وہ بہت المقدس میں چلے آئے، اور وہاں قیام کر کے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے، پھر مستقر میں دمشق میں آئے، اور مدرسہ عزیزیہ میں تعلیم دینے لگے، اس سے پہلے ان کی شہرت علم نجوم میں تھی، لیکن اب وہ طب میں مشہور ہوئے، اور اس فن میں بہ کثرت کتابیں تصنیف کیں، اس کے بعد مختلف شہروں کا سفر کرتے رہے، لیکن ان کا قیام زیادہ تر حلب میں رہا، اور وہاں طب اور تدریس کا درس دیتے رہے، اور ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رہا، وہ حلب سے نکل کر دمشق میں دوبارہ قیام کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس سے پہلے بغداد کے راستے سے حج کے سفر کا ارادہ کیا تاکہ

وہاں خلیفہ مستنصر باشر کی خدمت میں اپنی چند تصنیفات پیش کر سکیں، لیکن بغداد میں پہنچ کر بیمار ہو کر ۱۲ محرم ۶۲۹ میں انتقال کیا، اور بہ مقام درویش اپنے باپ کی قبر کے پاس مدفون ہوئے،

شیخ عبداللطیف بغدادی سے علامہ ابن ابی اصیبعہ کے خاندانی تعلقات تھے، علامہ ابن ابی اصیبعہ کے دادا جس زمانہ میں مصر میں تھے، اسی زمانہ میں شیخ عبداللطیف بغدادی بھی مصر میں تھے، اور اس بنا پر دونوں میں گہرے دوستانہ تعلقات تھے، اور علامہ ابن ابی اصیبعہ کے باپ اور چچا دونوں سے علم ادب کی تعلیم حاصل کرتے تھے، علامہ ابن ابی اصیبعہ کے چچا نے ان سے ارسطو کی کتابیں بھی پڑھی تھیں، وہ آخری بار دمشق میں آئے، تو خود علامہ ابن ابی اصیبعہ نے بھی دیکھا، ان کا بیان ہے، کہ وہ نحیف و بچہ میانہ قد آدمی تھے، اور ان کو اپنے علم و فن پر بڑا ناز تھا، وہ اپنے زمانہ کے علماء اور بہت سے علماء قدیم کی نقیصہ کیا کرتے تھے، اور اس میں حد اعتدال سے گزر جاتے تھے، وہ علماء عجم بالخصوص شیخ بوعلی سینا پر بہت زیادہ اعتراضات کیا کرتے تھے،

علامہ ابن ابی اصیبعہ نے شیخ عبداللطیف بغدادی کے بہت سے تعلیمی خیالات نقل کئے ہیں، جو غور سے سننے اور پڑھنے کے قابل ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہ تم کو اپنی سمجھ پر کتنا ہی اعتماد ہو، لیکن محض کتب بینی سے علم نہ حاصل کرو، بلکہ ہر علم کو دو استادوں سے حاصل کرو، اگر ایک استاد ناقص ہو تو جو کچھ علم اس کے پاس ہے، اس کو حاصل کر لو، پھر اس سے زیادہ باکمال استاد مل جائے، تو اس کو چھوڑ دو، جب کوئی کتاب پڑھو تو اس کو حفظ یا ذکر لو، یہاں تک کہ اگر اس کتاب کا وجود بھی باقی نہ رہے، تو تم کو اس کی پروا نہ ہو، جب کوئی کتاب پڑھو، تو اس کے ساتھ دوسری کتاب نہ پڑھو، بلکہ جو وقت دوسری کتاب کے پڑھنے میں صرف کرنا چاہتے ہو، وہ اسی کتاب میں صرف کرو،

ایک ساتھ دو علم کی تعلیم نہ حاصل کرو، بلکہ سال دو سال تک صرف ایک ہی علم کی تحصیل میں مصروف رہو، جب اس سے فارغ ہو جاؤ، تو دوسرے علم کی طرف توجہ کرو، جب کوئی علم حاصل کر چکو تو صرف

اسی بنا پر قناعت نہ کرو، بلکہ بحث و مباحثہ، غور و فکر، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے اس کو ترقی دیتے رہو،

جب کسی علم کی تعلیم دو تو اس کے ساتھ دوسرے علوم کی آمیزش نہ کرو، کیونکہ ہر علم مستقل حیثیت رکھتا ہے، اس لئے جو شخص اس کے ساتھ دوسرے علم کی آمیزش کرتا ہے، وہ گویا ایک زبان کی تعلیم دوسری زبان کے ذریعہ سے دیتا ہے،

انسان کو علم تاریخ و سیر کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہی تاکہ اس کو گزشتہ قوموں کی عیب ہنر کو بھی واقفیت حاصل ہو جائے، انسان کو صدر اول کی روش اختیار کرنی چاہئے، اس کیلئے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہئے، اس طرح جب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ خورد و نوش وضع لباس، صحت و مرض وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز تھا، اور آپ اپنی اصحاب ازواج مطہرات اور دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، اور وہ اس پر تھوڑا بہت بھی عمل کریگا تو ایک سعادتمند انسان ہو جائے گا۔ اپنی ذات سے ہمیشہ بدگمان ہو، اور اپنے خیالات علماء کے سامنے پیش کرتے رہو، جس شخص نے

علماء کے دروازوں پر ٹھوکرین نہیں کھائیں، وہ علم و فن کے میدان میں کبھی ثابت قدم نہ رہے گا، اگر دنیا تم کو حاصل نہ ہو تو رنجیدہ خاطر نہ ہو، کیونکہ اگر وہ تم کو حاصل ہو جائے گی، تو کسبِ نفع میں حائل ہوگی، کیونکہ دولت مند لوگ علم کی تحصیل میں بہت کم جدوجہد کرتے ہیں، البتہ اگر وہ بہت زیادہ بلند ہمت ہوں یا تحصیل علم کے بعد ان کو دولت حاصل ہو جائے، تو یہ دوسری بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا طالب العلم سے منہ موڑ دیتی ہے، بلکہ وہ خود اس سے منہ موڑ لیتا ہے، کیونکہ وہ صرف تحصیل علم میں مشغول رہتا ہے، اس لئے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، دنیا حرص و طمع اور بڑے چلے حوائج کے حامل ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ حصول دنیا کے تمام اسباب بے پردا ہو جاتا ہے، اس لئے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی، اس کے علاوہ ایک طالب العلم ذلیل پیشوں کو نظر حقارت سے دیکھتا ہے تجارت

کی مختلف قسموں کو اپنے رتبہ سے گرا ہوا پاتا ہے، اور اب دنیا کے سامنے ہر نین جھکتا، دنیا انہی طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، اور اس میں بڑا وقت صرف کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک شخص جو طلب علم میں مصروف ہے وہ اس دروس میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ چاہتا ہے کہ دنیا کو منی بلا وجہ مل جائے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ البتہ ایک آدمی جب کسی علم میں پوری دستگاہ حاصل کر لیتا ہے اور اس میں مشہور ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے اس کی مانگ ہوتی ہے، اور اس کے سامنے عمدے پیش کئے جاتے ہیں، اب دنیا اس کے سامنے خود سر بسجود ہو کر آتی ہے، اور اس حالت میں آتی ہے، کہ اس کی عزت، اور اس کا دین محفوظ و برقرار ہو جائے، علم میں ایک غلبہ ہوتی ہے، جو پکار کر صاحب علم کا نام بتاتی ہے، اس میں ایک روشنی ہوتی ہے، جو صاحب علم کا پتہ دیتی ہے، مشک کا تاج اور او من کا سرمایہ چھپا نہیں رہ سکتا، جو شخص اندھیری رات میں مثل لیکر چلتا ہے وہ مخفی نہیں رہ سکتا پانی کے چشمے ایک بار خشک ہو جاتے ہیں، پھر جوش مارنے لگتے ہیں، یہی حال علم کا بھی ہے کہ اس میں جزو مد ہوتا رہتا ہے،

علم ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم میں اور ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جاتا ہے اور اس طرح چلتا پھرتا رہتا ہے،

شیخ عبداللطیف بغدادی نہایت کثیر التصنیفات ہیں، اور حدیث، تفسیر، علم کلام، طب، فلسفہ، منطق، شعر و ادب، تاریخ، غرض ہر فن پر کتابیں لکھی ہیں، علامہ ابن ابی اصیبعہ نے ان کی تصنیفات کی فہرست ڈھائی صفحات میں درج کی ہے، اور ان میں بہت سی کتابیں اچھوتے مضامین پر ہیں، افسوس ہے کہ ان کی فلسفیانہ تصنیفات میں کوئی کتاب اب تک شائع نہیں ہوئی، درنہ امام غزالی، امام رازی اور ابو البرکات بغدادی کے ساتھ فلسفہ ارسطو اور فلسفہ ابن سینا کے مخالفین میں ایک اور معزز نام کا اضافہ ہو جاتا، اور فلاسفہ قدیم کے بہت سے مسائل و نظریات منظر عام پر آ جاتے،

کچھ تفسیر رازی کے متعلق

از

مولوی محمد اویس خاں ندوی نگرانی رفیق دارالمصنفین

اردو زبان میں غالباً سب سے پہلے مولانا شبلی مرحوم نے یہ راز فاش کیا کہ تفسیر کبیر مکمل امام رازی کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس کی تکمیل شمس الدین خلیل دمشقی اور نجم الدین قسطلانی نے کی ہے، ایک سلسلہ تحقیق میں اس بحث سے متعلق بعض نئی چیزیں سامنے آئیں، وہ اس لئے پیش خدمت ہیں کہ شاید دوسرے اہل علم کی نظر دن میں بھی اور کچھ باتیں ہوں جو منظر عام پر آسکیں!

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ مکمل محض شمس الدین خلیل دمشقی اور نجم الدین قسطلانی کا مرہون منت نہیں ہے، بلکہ ان کے سوا اس خدمت میں اور لوگ بھی شامل ہیں، کتب خانہ خدیویہ مصر کی فہرست میں ہے:

تتمہ کسلہ جماعۃ منہم شہاب الدین خلیل الخوسی الدمشقی التونیؒ کیا، ان میں سے شہاب الدین خلیل دمشقیؒ

نجم الدین احمد بن محمد القسطلانیؒ نجم الدین قسطلانیؒ

افسوس ہے کہ فہرست کے مرتب نے اپنا ماتہ نہیں بتلایا، ورنہ جماعۃ کا شاید کچھ اور سراغ لگتا؟

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ آج تک یہ امر تحقیق طلب ہے کہ اس تفسیر میں مکمل نگاروں نے کہاں کہاں تک لکھا ہے؟ فہرست کتب خانہ خدیویہ مصر کے مرتب نے سید مرتضیٰ شارجہ قاسمی اور سید مرتضیٰ نے شرح شفاء غفاری کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ امام رازی نے سورہ انبیاء تک تفسیر لکھی تھی؟

فہرست کتب خانہ خدیویہ مصر جلد اول ص ۱۱۱ فہرست ۱۱۱

مولانا شبلی مرحوم نے اس سے اختلاف فرمایا ہے، ان کا ارشاد ہے کہ سورہ فتح تک امام صاحب کی تفسیر لکھا جانا یقینی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس سورہ کی تفسیر کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ سورہ میں تمام ہوئی، اور امام کی عادت ہے کہ ہر سورہ کی تفسیر ختم ہونے کی تاریخ لکھتے ہیں، امام نے سورہ میں وفات پائی ہے اس لئے سورہ ان کی زندگی کا زمانہ ہے،

اس سورہ کے بعد پھر کہیں اس قسم کی تصریح نہیں ملتی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ یہیں سے مکمل نگاروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے!

لیکن اس رائے کے قبول کرنے میں وقت یہ ہے کہ سورہ فتح سے پیشتر کی بعض تفسیری عبارتیں صاف بتلاتی ہیں کہ امام رازی اس حصہ تفسیر کے مصنف نہیں ہیں، مثلاً سورہ یونس کی تفسیر کے آخر میں امام غزالی کا یہ قول درج ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کو قرآن کا قلب اس لئے فرمایا کہ اس سورہ میں خسر و نشر کے اعتقاد کو جو ایمان قرار دیا گیا ہے، پھر امام غزالی کی اس رائے کے متعلق تحریر ہے،

واستحسنہ فی الدین الوازیؒ اس کو امام رازی نے پسند فرمایا، امام رحمہ اللہ سمعہ یتوحم علیہ بسبب غزالی کے اس کلام کی وجہ سے میں نے رازیؒ

هذا الکلام، (تفسیر کبیر ج ۱، ص ۱۲۱ مطبوعہ) کو ان پر دعائے رحمت کرتے ہوئے پایا،

ظاہر ہے کہ یہ حصہ تفسیر امام رازی کے کسی دیکھنے والے ہی کا ہو سکتا ہے اور ہمارے خیال میں وہ شمس الدین خوسی شاگرد امام رازی ہیں جن کا تذکرہ بعد کو آئے گا!

اسی طرح سورہ بقرہ میں حروف مقطعات کے متعلق ایک تفصیلی بحث ہے، پھر سورہ غلکوت میں حروف مقطعات کے متعلق دوبارہ ایک مستقل بحث ملتی ہے، اس کے بعد سورہ ص جس کے آئین امام رازی نے تاریخ اختتام درج فرمائی ہے، اس کے شروع میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ سورہ بقرہ میں حروف مقطعات کے متعلق تفصیلی بحث گزر چکی ہے، مگر یہاں بعض وجوہ کا ذکر کیا جاتا ہے،

سلسلہ مقالات شبلی جلد ۲ ص ۱۲۳

اب سوال یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کی بحث کا امام نے تذکرہ کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ وہاں اس عنوان پر خصوصی بحث ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سورہ عنکبوت کی تفسیر بھی امام کی نہیں ہے، جس کا پہلا قرینہ تو یہی ہے کہ اگر انھوں نے اس کو لکھا ہوتا تو اس کا حوالہ ضرور دیتے، دوسرے یہ کہ سورہ یسین کی تفسیر جس کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ وہ امام رازی کی تفسیر نہیں ہے،

اس کے شروع میں یہ عبارت ہے،

قد ذکرنا کلاماً کلیاً فی حروف

المتعجبی فی سورۃ العنکبوت، ایک فصل ہوئی ہے،

اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نے سورہ یسین کی تفسیر لکھی ہے، وہی سورہ عنکبوت کا بھی مفسر ہے، یہ چیز بھی قابلِ بحث ہے کہ سورہ یسین کا مفسر سورہ عنکبوت کی بحث کا حوالہ تو دیتا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی صفحوں میں یہ بحث ہے، اس کا حوالہ نہیں دیتا ہے، کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کا حصہ تفسیر اس کا لکھا ہوا نہیں ہے!

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ امام رازی نے تفسیر کبیر کو مسائل نہیں لکھا، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف حصے لکھے، اور ان باقی ماندہ حصوں کو مکمل کر کے روئے پور کیا،

اور اگر مولانا شبلی کے ارشاد کے بموجب تاریخ اختتام کے اندراج کو امام رازی کے تفسیری حصہ کی علامت قرار دیا جائے، تو سورہ فتح سے پیشتر کی حسب ذیل سورتوں کی تفسیر کا امام رازی کی طرف امتساب مشکوک ہو جائے گا، اس لئے کہ ان سورتوں میں تاریخ کا اندراج نہیں ہے،

(۱) سورہ فاتحہ (۲) سورہ بقرہ (۳) سورہ مائدہ (۴) سورہ انعام (۵) سورہ اعراف (۶) سورہ حجر (۷) سورہ مريم (۸) سورہ طہ (۹) سورہ انبیاء (۱۰) سورہ حج (۱۱) سورہ مومنون (۱۲) سورہ نور

تفسیر کبیر جلد ۵،

(۱۳) سورہ فرقان (۱۴) سورہ شورا (۱۵) سورہ نمل (۱۶) سورہ قصص (۱۷) سورہ عنکبوت (۱۸) سورہ دم (۱۹) سورہ لقمان (۲۰) سورہ سجدہ (۲۱) سورہ احزاب (۲۲) سورہ سبا (۲۳) سورہ فاطر (۲۴) سورہ یسین (۲۵) سورہ محمد،

ہمارے خیال میں امام رازی کے حصہ تصنیف اور مکملہ نگاروں کے حصہ تصنیف میں اسی وقت امتیاز کیا جاسکتا ہے جب کہ تفسیر کبیر کا ایک ایک حرف پڑھا جائے، مصنفین نے جا بجا اپنے اپنے عہد کے علماء و مشائخ کا تذکرہ کیا ہے، ان علماء و مشائخ کے حالات تلاش کئے جائیں، اس طرح زمانہ کی تعیین ہو جائے گی، اور تعیین زمانہ کے بعد مصنف کا معلوم ہو جانا مشکل نہیں ہے، مثال کے طور پر سورہ (ق) میں آیت وَمَا آتَا بَطْلَاحٍ لِلْعَبْدِ کی تفسیر میں ایک مصرعی عالم امام زین الدینؒ کا نام لیا گیا ہے، اب تک ہم امام زین الدینؒ کی شخصیت کا پتہ نہ چلا سکے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے حالات کے معلوم ہو جانے کے بعد زمانہ تصنیف اور مصنف کا پتہ چلانا کیا مشکل ہے!

تفسیر رازی کے مکملہ نگار (۱) تفسیر رازی کے پہلے مکملہ نگار تاقی القضاۃ شمس الدین احمد بن خلیل بن سعادہ بن

جعفر بن عیسیٰ المہلبی الشافعی ہیں، یہ سوال ۸۳۲ھ میں پیدا ہوئے، خراسان میں علم کلام پڑھا، فقہ امام رافعی

سے اور مناظرہ علاء الدین طاووسی سے حاصل کیا، موید طوسی سے بھی نفع ادا کیا، اور ابن زبیدی اور ابن

صلاح سے بھی استفادہ کیا، خود ان کے حلقہ درس سے بھی خلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے، مثلاً تاج الدین

ابن ابی جعفر ابو عمرو بن حاجب، جمال محمد بن الصابونی، خود ان کے بیٹے تاقی القضاۃ شہاب الدین محمد، یہ ان

کے مشاہیر تلامذہ ہیں سے ہیں،

شمس الدین کو امام رازی سے شرف تلمذ حاصل تھا یا نہیں؟ اس کے متعلق سبکی نے دو قول نقل

کئے ہیں، کہ بعض کے نزدیک یہ امام رازی کے شاگرد تھے، اور بعض کے نزدیک قطب مصری شاگرد رازی

تفسیر کبیر جلد ۵، ص ۶۴۴ اس موقع کے الفاظ یہ ہیں، ہذا وجہ جید مستفاد من الامام زین الدین ادامہ اللہ

فوائد کلامہ بطقات شافعیہ ج ۵ صفحہ ۵،

کے شاگرد تھے لیکن ابن ابی اصیبتہ رحمہ اللہ جو شمس الدین غوی کے شاگرد ہیں اور ان سے تبصرہ ابن سہلان پڑھا ہے، ان کا بیان ہے کہ شمس الدین امام رازی کے شاگرد تھے (۲) ممکن ہے کہ دونوں سے پڑھا ہو، مہر حال یہ علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر تھے، طلب کے پورے واقف کار تھے، سلطان ملک معظم عیسیٰ بن الملک العادل کے زمانہ میں شام تشریف لائے، بادشاہ چونکہ صاحب علم تھا، اس نے ان کی بہت قدر کی، وحیفہ مقرر کیا، عرصہ تک ساتھ رہا، پھر دمشق میں ان کے قیام کا انتظام کر دیا، یہ دمشق میں قاضی القضاۃ بھی ہو گئے تھے!

بہت متواضع تھے، مزاج میں نرمی تھی، گفتگو بہت شیریں ہوتی، حیا کا غلبہ تھا، مروت و طبیعت میں گئی تھی، شکل و شباہت بھی بہت اچھی تھی،

دمشق میں وق کے مرض میں، شعبان ۶۳۷ھ کو انتقال ہوا، اس حساب سے چوں سال کی عمر ہوئی، ان کے نام اور سند و فائز میں کسی قدر غلط فہمی ہوئی ہے، جس کا ازالہ مناسب ہے، کشف الظنون فہرست کتب خانہ خدیویہ اور مقالات شبلی میں بجائے شمس الدین کے ان کا نام شہاب الدین درج ہے حالانکہ صحیح نام شمس الدین ہے، شہاب الدین ان کے بیٹے کا نام ہے، چنانچہ طبقات شافعیہ، طبقات الاطباء، اور شذرات المذہب وغیرہ میں ان کا نام شمس الدین ہی مذکور ہے، اور ان کے بیٹے کا نام شہاب الدین بتلایا گیا، سال وفات میں غلطی ہوئی ہے کہ کشف الظنون میں ۶۳۷ھ درج ہے، مولانا شبلی مرحوم نے

بھی یہی سند لکھا ہے لیکن شذرات المذہب اور طبقات الاطباء میں ہے کہ شعبان ۶۳۷ھ میں اودن کا ۱۵۰۰ طبقات الاطباء ج ۲ ص ۱۱۱ ۱۵۰۰ کشف الظنون جلد ۲ ص ۱۵۰ فہرست خدیویہ جلد ۲ ص ۱۵۰ شذرات المذہب ج ۱ ص ۵۵۳ میں علامہ حبیبی رحمہ اللہ نے شذرات میں ۶۳۷ھ میں وفات پانے والوں کے سلسلہ میں قاضی القضاۃ شمس الدین کا تذکرہ کیا ہے، مگر حیرت انگیز یہ ہے کہ اسی پانچویں جلد میں ص ۲۲۲ میں ۶۳۷ھ میں وفات پانے والوں کے ضمن میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن وہاں بھی سال وفات ۶۳۷ھ میں درج ہے ۱۵۰۰ جلد ۲ ص ۱۵۰

انتقال ہوا ہے البتہ سبکی نے، شعبان ۶۳۷ھ لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کاتب نے غلطی سے ثلاثین کو ثمانین لکھ دیا ہے!

اس سلسلہ میں ایک تیسری چیز کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے، وہ یہ کہ مولانا شبلی مرحوم نے جو کشف الظنون تحریر فرمایا ہے، کہ شمس الدین کے تلمذ کا نام واضح تھا، مولانا مرحوم کو اس میں تسامح ہوا، صاحب کشف الظنون نے اس تلمذ کا نام واضح نہیں بتلایا ہے، بلکہ تفسیر رازی کے خلاصہ کا نام واضح بتایا ہے، پوری عبارت یہ ہے!

وصنف الشيخ نجم الدين احمد
بن محمد القموني تكملة له وتوفي
سنة سبع وسبعين وسبع
مائة وقاضى القضاة شهاب الدين
بن خليل النحوي الدمشقي كل ما نقص
منه ايضا وتوفي سنة تسع
وثلاثين وستائة، واختصره
برهان الدين محمد بن محمد النسفي
المتوفى سنة سبع وثمانين و
وست مائة وسماها الواضح،

الفوائد البیہ ص ۱۰۰ میں بھی نسفی کو تفسیر رازی کا خلاصہ لکھا بتلایا گیا ہے، کشف الظنون ج ۲ ص ۲۴۱ میں ایک دوسرے خلاصہ لکھا محمد بن القاضی کا بھی ذکر ہے، اس خلاصہ لکھانے کی کچھ اشارے بھی کئے ہیں، کتب خانہ طبقات شافعیہ جلد ۲ ص ۱۵۰ کشف الظنون جلد ۲ ص ۱۵۰

خدیوہ میں تفسیر رازی کا ایک ناقص خلاصہ موجود ہے، مگر مصنف کا نام معلوم نہیں! تفسیر قمی نیشاپوری بھی تفسیر رازی کا خلاصہ ہی ہے!

۲۔ تفسیر رازی کے دوسرے تکرار احمد بن محمد بن ابی انحرزم کی بن یاسین القنولی نجم الدین میں ۱۰ سال پیدا پیش متعین طور سے معلوم نہیں، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی ۷۰۰ھ اور سبکی ۷۰۰ھ وفات کے وقت ان کی عمر ۸۰ سال کی بتلاتے ہیں اور ان کی وفات رجب ۷۰۰ھ میں ہوئی ہے، اس حساب سے سالِ پیدائش ۶۲۰ھ ہوتا ہو، یعنی شمس الدین خرمی کی وفات کے دس سال بعد یہ پیدا ہوئے!

ان کے سال وفات میں بھی کسی قدر غلط فہمی ہوئی ہے، کشف الظنون میں ۷۰۰ھ ہر مولانا شبلی رحیم نے بھی یہی سنہ وفات لکھا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی ۷۰۰ھ ابن عسقلانی ۷۰۰ھ علامہ سبکی ۷۰۰ھ حافظ جمال الدین سیوطی ۷۰۰ھ اور ان سب کے بڑے کمال الدین ابو الفضل جعفر بن شلب بن جعفر الادوی ۷۰۰ھ جو نجم الدین قنولی کے نہ صرف ہم عصر بلکہ ہمراز بھی تھے، وہ بھی سنہ وفات رجب ۷۰۰ھ بتلاتے ہیں!

نجم الدین قنولی قاضی القضاۃ بدر الدین حماد کے ملازمین سے تھے، بہت صاحبِ علم و فضل تھے مختلف مقامات میں عہدہ قضا پر مامور ہوئے، اہل علم کا قول تھا کہ ان سے زیادہ مصر میں کوئی فقیہ نہیں، ان کو فرما میں بہت نرمی تھی، احباب کا بہت خیال رکھتے تھے، وفائف و اواراد کے پابند تھے، رات کو شب بیداری، او دن کو کثرتِ ذکر سے اپنے اوقات کو پُر نور رکھتے تھے، ادوی کا بیان ہر کہ مرض الموت میں، میں نے ان سے کہا کہ مہموت میں کچھ کمی کر دیجئے، لیکن راضی نہ ہوئے، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف خاص مشغلہ تھا، جب تک لکھنے سے معذور نہ ہوئے، برابر تصنیف کا کام جاری رہا، رحمۃ اللہ!

۱۰۰۰ھ فہرست کتب خانہ خدیوہ جلد ۱ ص ۲۰۹ ۱۰۰۰ھ الطالع السعید ص ۶۳ ۱۰۰۰ھ درر کاملہ جلد اول ص ۱۰۰ ۱۰۰۰ھ طبقات شافعیہ جلد ۱ ص ۱۰۰ ۱۰۰۰ھ مقالات شبلی ج ۲ ص ۲۳ ۱۰۰۰ھ درر کاملہ جلد اول ص ۲۳ ۱۰۰۰ھ شذرات الذہب جلد ۱ ص ۲۰۰ ۱۰۰۰ھ طبقات شافعیہ جلد ۱ ص ۱۰۰ ۱۰۰۰ھ حسن الحاضرہ اول ص ۱۰۰ ۱۰۰۰ھ الطالع السعید ص ۶۳ ۱۰۰۰ھ

۱۔ امام رازی کی دوسری تفسیر کتابات | تفسیر کبیر کے سوا امام رازی کی دوسری تفسیری خدمات سے عموماً لوگ واقف نہیں ہیں، ہمارے علم میں اس سلسلہ کی جو کتابیں ہیں، ان کا تذکرہ بے محل نہ ہو گا!

۱۔ تفسیر کبیر کے سوا حسب ذیل تفسیر دن کا پتہ دیا ہے۔
۱۔ تفسیر سورۃ فاتحہ

۲۔ تفسیر سورۃ بقرہ، خالص عقلی حیثیت سے

۳۔ تفسیر صغیر جس کا نام اسرار التنزیل و انوار التاویل ہے

کشف الظنون میں بھی اسرار التاویل کا ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ یہ نامکمل رہ گئی تھی، یہ کتاب کتب خانہ بانکی پور میں موجود ہے، علامہ ابوالوفاء نصر جوینی ۷۰۰ھ نے اپنی تفسیر سورۃ ملک میں اس کو فتح بھی لکھا، لیکن اس کو بجائے تفسیر کے علم کلام کا رسالہ کہہ سکتے ہیں،

تفسیر سورۃ فاتحہ کے متعلق کشف الظنون میں ہے کہ یہ دو جلدوں میں تھی، اور اس کا نام مفاتیح العلوم تھا،

صاحب طبقات الاطباء نے بھی تفسیر سورۃ فاتحہ اور تفسیر سورۃ بقرہ کو تفسیر کبیر کے سوا مستقل تفسیر شمار کیا ہے، لیکن تاہنوزیہ امر تحقیق طلب ہے کہ واقعی تفسیر سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ موجودہ تفسیر کبیر الگ ہے یا اس میں شامل ہے؟ صاحب طبقات الاطباء نے ایک اور کتاب کا حوالہ دیا ہے، جس کا نام رسالہ فی التنبیہ علی بعض الاسرار المودعہ فی بعض سور القرآن العظیم ہے!

کشف الظنون میں سورۃ التنزیل وغرۃ التاویل کے نام سے ایک تفسیری کتاب کو امام رازی ۱۰۰۰ھ اخبار الحکام ص ۱۹۱ ۱۰۰۰ھ کشف الظنون ج اول ص ۹۵ ۱۰۰۰ھ مفاتیح کنوز الخفیہ جلد اول ص ۱۰۰ ۱۰۰۰ھ فہرست کتب خانہ خدیوہ ج اول ص ۱۰۰ ۱۰۰۰ھ کشف الظنون ج اول ص ۱۰۰ ۱۰۰۰ھ دوم ص ۱۰۰ ۱۰۰۰ھ کشف الظنون جلد اول ص ۱۰۰ ۱۰۰۰ھ

کے نام سے منسوب کیا ہوا اس میں قرآن مجید کی مکرر آیات سے بحث ہے اس کتاب کا ایک نسخہ کتب خانہ خدیوہ مصر میں موجود ہے لیکن یہ امر مشتبہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو امام رازی کی تصنیف ہے یا ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ انخطیب اسکافی کی کتاب ہے جس کا نام بھی یہی ہے!

کتب خانہ مصر کی فہرست میں ہے کہ اس کتاب پر ایک ورق لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ کتاب ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ انخطیب کا املا ہے فہرست کے مرتب نے اس صفحہ کو جعلی قرار دیا ہے لیکن اس کا وجود ہمارے نزدیک اس کتاب کا انتساب امام رازی کی طرف مشتبہ ہے اس لئے کہ امام رازی کی طرف منسوب مصری نسخہ کا جسکا حوالہ فہرست میں ہے اور اسکافی کے نسخہ مطبوعہ کا خاتمہ بالکل ایک ہوا اور وہ یہ ہے:

هَذَا آخِرُ مَا تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَيَاتِ الَّتِي يَقْصِدُ السَّلْحَدُونَ التَّلْوِقَ

منها إلى عيبتها

ابتداء یہ چیز لائق توجہ ہے کہ ان دونوں کی ابتداء میں اختلاف ہے مصری نسخہ منسوب بہ امام رازی کی ابتداء الحمد للہ حمد الشاکرین سے ہے اور اسکافی کی درۃ التزیل کی ابتداء ان کلمات سے نہیں ہوا:

لے فہرست کتب خانہ خدیوہ جلد اول ص ۱۴۳

تفسیر ابو مسلم اصفہانی

عربی متنزلہ کی مشہور و انجمن نادرا الوجود عقلی تفسیر قرآن کے اجزاء جو نہایت دیدہ ریزی سے امام رازی کی تفسیر کبیر سے جمع کئے گئے ہیں، عمدہ ٹائپ میں چھپی ہوئی قیمت ۱۰۳ صفحات،

عدائی البیان فی معارف القرآن

اس کتاب میں قرآن مجید کے متعلق بہت سے لفظی اور معنوی مباحث درج کئے گئے ہیں جن سے عام خاص سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور قرآن مجید کے متعلق بہت سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں،

قیمت ۱۰۰ صفحات ۳۴۲ صفحے

منہج

استفسار

درۃ التاج لوزن الدباج

اور

علامہ قطب الدین شیرازی

جناب حافظ صاحب حافظ محمد | کرم و مخدوم

(حافظ منزل) رانذیر ضلع سورت | السلام علیکم ورحمۃ اللہ

امید ہے کہ مزاج اقدس بجا فیت ہوگا، احقر بھی بفضلہ تعالیٰ مع انجیر ہے، عرصہ ہوا کہ جناب رانذیر شریف لائے تھے اس وقت مختصر سی ملاقات و زیارت ہو گئی تھی اس کے بعد نہ ملاقات کا موقع ہوا اور نہ ہی عریضہ ارسال کرنے کی نوبت آئی، گو اکثر جناب کا تذکرہ احباب کے سامنے آیا کرتا ہوں، خصوصاً مجبور رنگونی کے ذریعہ خیریت مزاج گرامی معلوم ہوتی رہتی ہے، ایک خاص امر اس عریضہ کا باعث ہے، میرے ایک دوست کے پاس درۃ التاج مصنفہ علامہ محمود بن مسعود ابن المصلح شیرازی ہے، یہ نسخہ قلمی ہے اس کی دو جلدیں ان کے پاس ہیں، ایک جلد غالباً ریاست ٹونک کے کتب خانہ میں ہے، چونکہ صاحب حاجت ہیں، تو ان کا خیال ہوا کہ ممکن ہے اس نایاب کتاب کی قدر حیدر آباد میں ہو، اور ان کو اس کے صلہ میں کچھ رقم مل جائے، چنانچہ وہ ان ایک دست کو لکھا گیا، وہ ان سے جواب آیا، کہ اس کے مصنف کون ہیں، کس فن کی کتاب ہے، کتابت کس

مسئلہ کی ہے، براہ راست کھا جاوے، کتاب کو دیکھنے سے تصنیف کا سنہ معلوم نہیں ہوا، اور نہ اس کی کتابت کا سال معلوم ہوتا ہے، مصنف کا نام تو میں اس عریفہ میں لکھ چکا ہوں، ان کا زمانہ بادشاہ فیل شاہ بن الملک العظم رستم کی حکومت کا ہے، زبان کتاب کی فارسی ہے کسی خاص فن کی کتاب نہیں ہے، اس میں منطق و فلسفہ، ریاضی، اقلیدس، اصول دین و فروع کا فلسفہ سب ہی کچھ ہے، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے بھی بہت ہی پسند فرمایا، اب آپ سے اس کے متعلق دو باتیں عرض کرنی ہیں۔

ایک یہ کہ علامہ محمود بن مسعود فیل شاہ کا زمانہ کونسا ہے، کس سنہ میں یہ حضرات تھے، دوقالہ لاکین ذکر ہے یا نہیں، دوم یہ کہ مولانا احمد اللہ ندوی دائرۃ المعارف کو اس بار دین کچھ سفارش کے طور پر تحریر فرمادین، میں اس معاملہ میں لوجہ اللہ و بحسب پی لے رہا ہوں، محض یہ خیال ہے کہ ملک کتاب بہت حاجت مند شخص بن صاحب علم ہیں، ان کی منیعی کا زمانہ ہے، نیز یہ کہ ایسی عمدہ جامع کتاب کسی اچھی جگہ پہنچ جائے، اور ان غریب کا کام بھی ہو جائے، اس سلسلہ میں اگر اور کوئی بہترین صورت ذہن مبارک میں آوے تو ضرور توجہ فرمادین، آپ کو اجر عظیم ملے گا،

حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب نے جب اس کتاب کو ملاحظہ فرمایا، تو اونھوں نے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تھا، کہ اگر یہ کتاب حیدرآباد دائرۃ المعارف پہنچ جائے تو اچھی رقم مل سکے گی، بہر حال جناب والا کی توجہ گرامی سے امید قوی ہے کہ کوئی بہترین صورت نکل آئے گی، آپ کو اجر عظیم ملے گا، باقی سب خیریت ہے دعاؤں کا بجد محتاج ہوں،

والسلام

معارف :- محترم زاد مجدکم،

السلام علیکم :- گرامی نامد ملا، آپ کی کتاب درۃ التاج کے بیش قیمت ہونے میں کوئی

شبہ نہیں، یہ علوم عقلیات کی کتاب تصانیف میں شمار کی جاتی ہے، لیکن اب یہ غیر مطبوعہ نہیں رہی، چند سال گذرے، یہ ایران سے رضا شاہ پہلوی کے عہد حکومت میں بڑے اہتمام سے کئی جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اس کا مطبوعہ نسخہ ہمارے کتب خانہ میں بھی موجود ہے،

آپ نے اس کے مصنف کا حال اور اس کا زمانہ دریافت فرمایا ہے، اس کے مصنف علامہ قطب الدین محمود ابن ضیاء الدین مسعود شیرازی ساتویں صدی میں افاضی روزگار میں سے تھے، علوم عقلیات میں ان کی قابل تصانیف ہیں، اور فلسفہ، حکمت، منطق، ریاضی اور مہیت کی مختلف متون و شروح میں قطب الدین شیرازی یا علامہ شیرازی کے لقب سے یاد کئے گئے ہیں،

علامہ قطب الدین شیرازی کے ایک ذی علم خاندان میں ماہ صفر ۶۴۴ھ میں پیدا ہوئے، ان کا آبائی وطن شہر کازرون تھا، جو شیراز سے تین دن کی مسافت پر آباد تھا، چنانچہ ان کے والد شیخ ضیاء الدین مسعود ابن مصلح اسی نسبت سے کازرون کے گئے، وہ شیراز میں مقیم تھے، اور اپنے زمانہ کے مشہور اطباء و مشائخ صوفیہ میں شمار کئے گئے، انھیں بانی طریقہ سمرودیہ حضرت شہاب الدین ابوحنیفہ عمر بن محمد سمرودی سے بہت خرقہ ارادت حاصل تھا، شیراز کے بیمارستان مظفری میں تدریس کی خدمت اور مریضوں کے ساجدین مصروف تھے، ستھہ میں اونھوں نے اپنے صاحبزادے قطب الدین محمود کو کم از کم سال کی عمر میں چھوڑ کر وفات پائی،

شیخ ضیاء الدین جب تک زندہ رہے، اپنے نو عمر صاحبزادے کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہے، چنانچہ قطب الدین محمود نے اپنی ابتدائی تعلیم اور علم طب کی علمی و عملی تحصیل اپنے پر بزرگوار سے کی، نیز شیخ باپ نے اپنے نو عمر بچہ کو دس برس کی عمر ہی میں تبرکاً خرقہ تصوف پہنایا، پھر شیخ وقت حضرت نجیب الدین علی بن برونش شیرازی کے سپرد کیا، ان کے حلقہ میں وہ بیٹھا کئے، اور شیخ وقت نے بھی اسی کم عمری میں انھیں خرقہ تصوف سے نوازا،

پھر والد بزرگوار کی وفات کے بعد صرف چودہ سال کی عمر میں یہ اپنے والد کی جگہ پر اسی بیمارستان

منظر کی خدمت پر مامور کئے گئے، اور دیگر اطباء کی نگرانی، ہدایت اور شفقت سے عملی خدمات کے ساتھ ان کے علمی و عملی تجربے حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ دس سال اسی طریقہ سے گزر گئے اس کے بعد انھیں فن میں تبحر حاصل کرنے کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ مختلف اساتذہ روزگار کے حلقہ درس کا رخ کیا، اور فن کی مشہور کتابیں متداول علم سے پڑھیں، اس سلسلہ میں پہلے اپنے چچا شیخ کمال الدین ابوالخیر بن مصلح کا زردی سے کیا، قانون بن سینا پڑھی، پھر اسی طرح مختلف اساتذہ شیخ شمس الدین محمد بن احمد کبشی، شیخ الکل شرف الدین کی ابرہہ کی وغیرہ سے علوم کی تحصیل کی، اس زمانہ میں علوم عقلیات میں حکیم خواجہ نصیر الدین طوسی کا لوطی بول رہا تھا، چنانچہ شیخ قطب الدین محمد دان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اشارات ابن سینا اور فن سبب کا درس لیا، اور مختلف علمی و نظری علوم کے مشکلات و شکوک اُن سے حل کئے، نیز مشہور زیج رگانی کی ترتیب میں خواجہ کا ہاتھ بٹایا،

اس کے بعد شیخ قطب الدین نے اُن مشہور شہروں کی سیاحت شروع کی جو اس زمانہ میں علم کے مرکز تھے، ہر مقام کے اکابر سے استفادہ کیا، اسی سلسلہ میں بغداد میں شیخ طریقت حضرت محمد بن سکران بغدادی المتوفی ۵۸۵ سے فیوض حاصل کئے، پھر روم پہنچے، اور مولانا سے روم جلال الدین رومی المتوفی ۷۶۰ کی صحبت میں بیٹھے، پھر قونیہ میں وارد ہوئے، اور حضرت شیخ صدر الدین قونی المتوفی ۷۶۵ کے حلقہ ارشاد میں بیٹھے، اور طریقہ ارشاد و علوم شریعت و طریقت کی تحصیل کی، نیز حاکم روم معین الدین سلیمان پر دہ سے ان کے مخلصانہ رفا باطن قائم ہوئے، وہ اُن سے غیر معمولی تعظیم و تکریم سے پیش آیا، اسی سلسلہ میں سیواس و عقیہ کی قصارت کی خدمت پر مامور کئے گئے، نیز درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری ہوا، چنانچہ ان کی کتاب التلخیص الشاہیہ اسی زمانہ کی تصنیف ہے،

اسی زمانہ میں انھوں نے بعض دوسرے سیاسی خدمات بھی انجام دیے، چنانچہ ہلاک کے لڑکے تکرار نے اسلام لے آئے اور احزانم اختیار کر لینے کے بعد شاہان اسلام کے پاس اپنی جو سفارتیں بھیجیں، ان میں سے

مصر کی سفارت میں جو ملک قلاؤن النبی رحمہ اللہ کے پاس گئی تھی، تاقی قطب الدین شیرازی بھی تھے، اور اس سلسلہ میں جو شاہی مراسلے ایک دوسرے کی طرف گئے، ان میں انھیں تاقی القفاؤ کے خطاب سے یاد کیا گیا ہے (ابن خلدون ج ۵ ص ۴۶، مختصر الدول ص ۵، شذرات الذهب ج ۴ ص ۴۰) علامہ قطب الدین شیرازی نے اس سفر میں شام میں کتاب الشفا اور کتاب قانون کا درس دیا، اس طرح ان کے علمی خدمات جاری رہے،

اس کے بعد حاکم تبریز نے انھیں اپنے یہاں مدعو کیا، اور غیر معمولی ادب و احترام سے پیش آیا، انھوں نے اسی شہر میں اقامت اختیار کر لی، اور علم و فن کی خدمت میں ہمدان مصروف ہو گئے، اور اپنے عہد کے شہرہ آفاق اساتذہ میں شمار کئے گئے، اگرچہ وہ روم، مصر، شام و عراق کے حکمرانوں میں بڑی منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، لیکن آخر عمر میں انھوں نے اعرار کے دولت گردن سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا تھا، اور درس و تدریس و تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے تھے، وہ مذہب شافعی تھے، علامہ سبکی نے اسی حیثیت سے اپنی طبقات میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ۷۹۰ برس کی عمر میں بامہ رمضان ۸۸۵ وفات پائی، ان کے حلقہ درس سے بیشمار تلامذہ نے فیوض حاصل کئے، اور اپنے زمانہ میں مسازاکا بروفہ فضلًا میں شمار کئے گئے، ان میں سے شیخ تاج الدین ابوبکر المتوفی ۸۸۵ قطب الدین محمد رازی بویہ صاحب شرح مطالب المتوفی ۸۸۵، نظام الدین اعرج نیشاپوری صاحب شرح شافیہ معروف بہ شرح نظام، و تفسیر غرائب القرآن معروف بہ تفسیر نیشاپوری اور کمال الدین حسن بن علی الفارسی المتوفی ۸۸۵ وغیرہ ہیں، علامہ قطب الدین اپنے عہد میں علوم عقلیات کے بڑے ماہرین میں شمار کئے گئے ہیں اور مستند مؤرخین نے اسی حیثیت سے ان کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ اسنوی انھیں امام عصری المتوفی ۸۸۵ کہتا ہے، یا فنی نے عالم الحکم کا لقب دیا ہے، اسی طرح ابوالفداء نے انھیں امام و ماہر علوم ریاضی، منطق، فنون حکمہ و طب و اصول فقہ و علم کلام لکھا ہے،

علامہ قطب الدین عقلیات کے خشک موضوع کو وابستہ رہنے کے باوجود طبی نہایت سگفتہ مزاج تھے
خرافت و بدلتخی سے خاص لگاؤ تھا، ان کے دھچپ لطائف و ظرائف بھی ان کے سوانح میں محفوظ ہیں
ذوق شعری سے بھی مناسبت تھی، فارسی کلام کے کچھ نمونے کتابوں میں ملتے ہیں،

علوم کی خدمت کے ساتھ خاصہ وقت عبادت و ریاضت میں بھی گزارتے، اور لباس صوفیانہ
زیب تن رکھتے تھے، تصنیفات کے سلسلہ میں یہ عادت تھی کہ عموماً روزے رکھ کر مسودے لکھتے اور شہداء
کے مسودہ کو مبضیہ میں منتقل کرتے تھے،

علامہ قطب الدین شیرازی کے مفصل سوانح حیات کے لئے ملاحظہ ہو الدرر الکامنه ابن حجر ج ۴
ص ۳۵۳ طبقات الشافعیہ سبکی ج ۶ ص ۲۴۸، دول الاسلام ذہبی ج ۲ ص ۱۶۴، امراۃ الجنان یا فنی جلد ۲
بغیۃ الوعاة سیوطی ص ۳۸۹، ابوالقدار ج ۴ ص ۱۶۵، الفوائد البسیہ مولانا عبدالحی ص ۵، ابن خلدون
جلد ۵ ص ۵۴۶، تاریخ گزیدہ ص ۸۰۹۔

دیباچہ درۃ التاج سید محمد
مشکوٰۃ بحوالہ اوصاف المجتہد ج ۴ ص ۲۱۲، وصاف المخطوط ج ۱ ص ۵۱، شرح حکمۃ الاشراق ص ۷۷، جامع
التواریخ رشیدی ج ۱ ص ۶۳، حبیب السیر ج ۳ ص ۶، وغیرہ) نیز یونے فرست مخطوطات فارسی برٹش
میوزیم، و ضمیمہ فرست مخطوطات عربی جلد ۲ ص ۳۴۴ میں اور ایتھ نے فرست مخطوطات فارسی انڈیا انس
ج ۱ ص ۳۹۳ و ۳۹۴ میں مصنف کے سوانح و تصنیفات کا تذکرہ کیا ہے، نیز ہفت اقلیم امین رازی سے
ان کے حالات کا خلاصہ درج اور نفیۃ الادب سے بعض اقتباسات نقل کئے ہیں،

اسی طرح ان فرستوں میں بعض دوسری کتابوں کے ضمن میں بھی تذکرہ آیا ہے، نیز مجمع المطبوعات
الیاس مکرئیس میں ان کی بعض مطبوعہ کتابوں کے ضمن میں مختصر حالات مندرج ہیں اور حاجی خلیفہ نے
کشف الظنون میں مختلف کتابوں کا تذکرہ کیا ہے،
مختلف علوم میں حسب ذیل کتابیں ان کی یادگار ہیں،

۱۔ نہایت الادب و ذلت فی ذابۃ الافلاک، اس میں علم ہیئت میں چار مقامے عربی میں قلمبند
کئے گئے ہیں، مختلف تذکرہ نگاروں نے ذکر کیا ہے، حاجی خلیفہ کی کشف الظنون میں بھی تذکرہ آیا ہو کتب خانہ
خدیویہ مصر (ج ۵ ص ۲۲۵) اور مدرسہ سپہ سالار ایران میں اس کے نسخے موجود ہیں، یہ غالباً علامہ قطب الدین
کی پہلی تصنیف ہے، جو محمد بن صاحب السیہب الدین محمد جوینی حاکم اصفہان کے نام سے معنون کی گئی ہو
۲۔ التحفۃ الشاہدہ بھی عربی زبان میں فن ہیئت میں ہے، امیر شاہ محمد بن الصدر السعید
تاج الدین معتز بن طاہر کے نام سے معنون ہے، ہفت اقلیم امین رازی میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ تصانیف
سیواس کے زمانہ کی تصنیف ہے، سید شریف اور ملا علی قوشچی نے اس پر حاشیہ اور اسکی شرح لکھی ہے، شرح
قوشچی کا نسخہ کتب خانہ خدیویہ میں موجود ہے، اصل کتاب کے نسخے بھی کتب خانہ ملی معارف طهران (نہرست
کتب خانہ مذکور ج ۱ ص ۱۵۵) اور مدرسہ سپہ سالار میں موجود ہیں،

۳۔ شرح حکمۃ الاشراق کا موضوع اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ شمس الدین طہران سے
چھپ چکی ہے، مصنف نے اس کو جمال الدین علی بن محمد الاستجدانی کے نام سے معنون کیا ہے، مجمع المطبوعات میں
بھی اس کا ذکر آیا ہے،

۴۔ مفتاح المفتاح، یہ علامہ سکا کی المتوفی سنہ ۷۳۵ کی مشہور تصنیف مفتاح العلوم کی شرح ہے
امین رازی نے ذکر کیا ہے، حاجی خلیفہ نے اس کو اس کتاب کی بہترین شرحوں میں شمار کیا ہے، (جلد ۲
ص ۸۰) مصنف نے اس کو خواجہ ہمام الدین ابن ہمام المتوفی سنہ ۷۳۵ کی خواہش سے لکھا تھا، اس کے
نسخے دارالکتب مصریہ اور مدرسہ سپہ سالار میں موجود ہیں،

۵۔ التحفۃ السعدیہ شرح کلیات ابن سینا کے نام سے بھی معروف ہے، ہفت اقلیم اور دوسرے
تذکرہ میں اس کا ذکر آیا ہے، حاجی خلیفہ نے اس کو قانون کی بہترین شرح قرار دیا ہے، (ج ۲ ص ۲۱)،
یہ تصنیف خواجہ سعد الدین کے نام سے معنون ہے، مدرسہ سپہ سالار میں اس کا نسخہ بھی محفوظ ہے، المنفی فی

شرح المعجز کا زرونی کے مآخذ میں ہے (برٹش میوزیم)

۶۔ شرح مختصر الاصول ابن حاجب مصنف نے اس کا تذکرہ مفتاح المفتاح اور التحفة السعدیہ میں کیا ہے، حاجی خلیفہ کی نظر سے بھی اس کا نسخہ گذرا تھا۔

۷۔ رقتہ الصنان فی تفسیر القرآن معروف بہ تفسیر علائی (منسوب بہ علامہ قطب الدین) حاجی خلیفہ نے اس کو چالیس جلدوں میں بتایا ہے، مصنف نے علوم عقلیات سے مناسبت رکھنے کے باوجود آیات کی تفسیر میں منقولات کے حدود سے تجاوز نہیں کیا ہے، اس کی پہلی جلد کتب خانہ خدیویہ میں موجود ہے،
۸۔ حاشیہ بر کشف زخم شرمی، یہ دو جلدوں میں ہے (کشف الظنون ج ۲ ص ۱۱۳)

۹۔ رسالۃ فی بیان الحاجة الی الطب و آداب الاطباء، اس کا ایک نسخہ جو ۹۱۳ھ کا مکتوبہ کتب خانہ خدیویہ میں موجود ہے، لیکن یہ رسالہ کسی نام سے موسوم نہیں، رسالہ کی اصل عبارت اسی فقرہ سے شروع ہوتی ہے، جو بطور اسم درج کیا گیا،

حاشیہ بر حکمۃ العین، علامہ نجم الدین ترمذی المتوفی ۷۵۰ھ کی حکمۃ العین پر یہ حاشیہ ہے جس کو شمس محمد بن مبارک شاہ بخاری نے اپنی شرح حکمۃ العین میں تمام و کمال نقل کر لیا ہے، اور فی الحاشیہ القطبیہ لکھنؤ اپنی شرح سے اس کا امتیاز قائم رکھا ہے، شرح حکمۃ العین کا یہی نسخہ اس زمانہ میں طلبہ میں عام طور پر مقداول ہے،

۱۰۔ درۃ التاج لغزۃ الدباج، مصنف کی یہی وہ تصنیف ہے جس کا قلمی نسخہ آپ کے دوست کے پاس اور موجود نسخہ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تصنیف امیر دباج بن فیل شاہ کی خواہش سے لکھی گئی، اور اسی مناسبت سے درۃ التاج لغزۃ الدباج کے نام سے موسوم کی گئی، چنانچہ مصنف نے مقدمہ میں دباج بن فیل شاہ کے علو نسب و مکارم اخلاق کا تذکرہ کر کے لکھا ہے:-

پس بوجہ حکم شہل مطاع و فرمان مہلا کسرین اوراق اتفاق افتاد و بنام آن صاحب دلت

صائب فکرت کیون ہمت دوران فہمت فلک رفت، ملک سیرت، متوج گردانید و از درۃ التاج

لغزۃ الدباج نام نہاد (رج ۱ ص ۲۱)

دباج بن فیل شاہ گیلان کا حکمران تھا، الدرر الکامنہ میں اس کو دباج بن قلی شاہ کے نام نسبت سے موسوم کیا گیا ہے، جو بلاشبہ نسخہ کی غلطی ہے، اس نے ۲۵ سال حکمرانی کی، ۱۲۷۰ھ میں حج زیارت کیلئے روانہ ہوا، دمشق کے قریب ۴۵ سال کی عمر میں وفات پائی اور دمشق میں دفن کیا گیا، الدرر الکامنہ جلد ۲ ص ۱۰۳)

آگے چل کر لفظ "دباج" ملک گیلان کا لقب قرار پایا، چنانچہ اچھے نے فرست مخطوطات فارسی میں عبدالزراق کی مطلق السعدین اور بعض دوسرے حوالوں سے دکھایا ہے کہ گیلان کے سلاطین نے یہ لقب اختیار کر لیا تھا، اور ان کا یہ لقب شاہ اسماعیل صفوی کے زمانہ تک قائم رہا،

اس کتاب کی تصنیف کا زمانہ جیسا کہ کتاب کے بعض داخلی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے، ۷۹۲ھ سے ۸۰۵ھ کے اندر ہے، یہ ابن سینا کی کتاب الشفاء کے طرز پر فارسی زبان میں لکھی گئی، کتاب الشفاء اور درۃ التاج میں صحیح کتاب کے نقطہ نظر سے یہ بنیادی تصنیفی فرق ہے، کہ ابن سینا نے حکمت نظری کے تمام مباحث کی بنیاد منطقی اصولوں پر رکھی ہے، اور علوم ریاضی کو مختصر آجگہ دیا ہے، اور علامہ قطب الدین نے اس کے برعکس علوم ریاضی پر مسائل کی بنیاد رکھی ہے، اور منطقی مباحث کو اختصار سے لیا ہے، پھر وہ طرز فرق یہ ہے کہ ابن سینا کی کتاب الشفاء میں فلسفہ ریشائین کی ترجمانی کی گئی، اور درۃ التاج میں فلسفہ اشراقیین کو پیش کیا گیا ہے، نیز اس میں کتاب الشفاء سے حکمت عملی کا ایک مستقل باب زیادہ ہے جس میں عبادات، فقہ و سلوک عرفا مندرج ہیں،

اصل کتاب کا اندازہ اس کے ابواب و فصول کی فرست سے لگایا جاسکتا ہے، کتاب فاتحہ

سے شروع ہوتی ہے، جو تین فصول پر مشتمل اور ہر فصل تین اصولوں میں منقسم ہے:-

اصل اول اعلیٰ الاطلاق نفیست علم کے بیان میں جس میں کتاب و سنت سے علم کے فضائل دکھائے ہیں اور عقلی دلائل سے انہیں ثابت کیا ہے پھر اصل دوم نفیست تعلم اور اصل سوم نفیست تعلیم کے بیان میں ہے اور ان میں آیات، احادیث، آثار و اخبار دلائل میں جمع کئے گئے ہیں۔

اس کے بعد دوسری فصل حقیقت علم کے بیان میں ہے اور یہ بھی چند اصول میں تقسیم ہے۔

اصل اول حقیقت علم کی تفصیل میں اصل دوم تصور علم بدیہی ہے یا کبھی اگر کسی ہے تو اسکی تحدید ممکن ہے یا ناممکن؟ اصل سوم علم کی تحدید کا ممکن لیکن اس کی تعریف کا دشوار ہونا۔
فصل سوم تقسیم علوم کے بیان میں اور یہ بھی تین اصول میں منقسم ہے اصل اول علم جو کہ مورد تقسیم بن سکے اصل دوم علم کی تقسیم حکمی و غیر حکمی میں اور غیر حکمی کی تقسیم علوم دینی و غیر دینی میں اصل سوم علوم حکمی و دینی اور ان کی تقسیموں کے بیان میں۔

اس کے بعد اسی فاقہ کتاب میں کتاب کے ابواب و مسائل کی فہرست مصنف نے درج کی ہے اس سے کتاب کے مباحث نگاہ کے سامنے آجاتے ہیں مصنف نے باب کے لئے جملہ کا لفظ اختیار کیا ہے چنانچہ کتاب حسب ذیل جملوں یا بابوں میں تقسیم ہو :-

جملہ اول فن منطق میں جو سات جدا جدا مقالوں میں تقسیم ہے۔

جملہ دوم فلسفہ اولیٰ کے بیان میں یہ دونوں میں تقسیم کیا گیا فن اول امور عامہ کے بیان میں جس میں سات مقالات ہیں فن دوم اعراض وجودی و اعتباری کے بیان میں یہ بھی سات مقالات ہیں۔
جملہ سوم علم اسفل یعنی علم طبی کے بیان میں یہ بھی دونوں میں تقسیم کیا گیا فن اول اجسام طبییہ فن دوم نفوس و صفات اور ان کے آثار کے بیان میں یہ دونوں فنون بھی حسب معمول سات سات مقالوں پر مشتمل ہیں۔

جملہ چہارم علم اوسط یعنی علوم یا فنی میں یہ چار فنون میں تقسیم ہے فن اول اتلیدیں (مقالہ)

فن دوم محبیطی (۱۳ مقالات) فن سوم ارشاد طبعی (۱۰ مقالات) فن چہارم علم موسیقی (۵ مقالات)
جملہ پنجم علم اعلیٰ یعنی علم الہی میں یہ دونوں میں فن اول عقل اور اس کے آثار عالم جہانی و روحانی (مقالہ) فن دوم واجب الوجود وحدانیت فنون جلال الہی کیفیت فعل وغیرہ (مقالہ)

اس کے بعد خاتمہ کتاب ہو جو چار قطاب پر مشتمل ہے۔

قطب اول اصول دین

قطب دوم فروع دین

قطب سیم حکمت عملی

قطب چہارم سلوک

پچھلے ابواب کی طرح ان قطاب میں بھی تحتانی مقالات، مقدمات و مسائل مندرج ہیں۔

مذکورہ بالا اجمالی فہرست سے اس کتاب کے گونا گوں مباحث و مسائل کا ایک سرسری اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس تصنیف کی نمایان خصوصیت یہ ہے کہ اس کے علمی مسائل اور اس کی فلسفیانہ موثر گمانی دینی فہم و ادراک کے تابع نظر آتی ہیں اس لئے فلاسفہ و ارباب عقل اس کی راہ سودین کے رستہ کو پاسکتے ہیں اور یونانی فلسفہ و حکمت سے متاثر دماغوں میں دینی مباحث و مسائل کے دلائل مستحضر ہو سکتے ہیں اسلئے طبقہ عقلا کہیں یہ ایک مؤثر تصنیف قرار پائی۔
اس کتاب کے قلمی نسخے یورپ کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں برٹش میوزیم میں اس کا نمبر ۲۷۰۰ ہے۔
ریونے اس نسخہ کا مفصل حال لکھا ہے (فہرست مخطوطات فارسی برٹش میوزیم ج ۲ ص ۴۳۴) نیز انڈیا آفس میں یہ دو نمبروں ۲۲۱۹ و نمبر ۲۲۲۰ میں موجود ہے اسی طرح دائرۃ اکتساب کے کتب خانوں میں اس کے نسخے موجود ہیں اور مختلف متاخر مستشرقین نے مصنف اور اس کی اس تصنیف کے حالات مختلف فہرستوں میں لکھے ہیں (فہرست مخطوطات فارسی انڈیا آفس جلد ۱ ص ۱۳۹۲ و غیرہ)

اگر علامہ قطب الدین شیرازی کی دوسری تصنیفات کے تعلق بھی جستجو کی جائے تو غالباً یورپ کے مختلف

کتب خانوں میں ان کا سراغ لگ سکتا ہے اور ان کے متعلق مزید معلومات دیا ہو سکتے ہیں،

ہندوستان کے اہل علم کے درمیان بھی علامہ شیرازی کی تصنیفات متداول رہی ہیں، چنانچہ مولانا عبدالحی فرنگی محی مرحوم نے اپنے ایک تعلق میں ان کی شرح القانن بشرح المحقق، شرح المفتاح، التحفة اؤ اور نہایت الادراک وغیرہ کے مطالعہ کا تذکرہ کیا ہے (تعلیق بر الفوائد البہیہ ص ۵۷) اس لئے یقین ہو کہ ہندوستان کے مختلف کتب خانوں میں بھی ان کی تصنیفات محفوظ ہوں گی، آپ بانکی پور، رام پور، اور مل کالج لاہور کتب خانہ اصفیہ حیدر آباد وغیرہ کی فرستوں سے ان کا سراغ لگا سکتے ہیں،

درة الناق کا یہ مطبوعہ نسخہ بھی پانچ قلمی نسخوں سے ترتیب پایا ہے، اور بڑے اہتمام سے تصحیح و تنقیح کے ساتھ شائع کیا گیا ہے اس کے صحیح سید محمد شکات نے اس پر ایک پر معلومات مقدمہ لکھا ہے اور اس کو علامہ علیحدہ علیحدہ چند جلدوں میں شائع کیا ہے، ہمارے یہاں اس کی پانچ جلدیں جو سوا سوا سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو صفحوں پر مشتمل ہیں، موجود ہیں، پانچویں جلد میں جملہ پنجم کے علم الہی کے مباحث ہیں، اس کے معنی ہیں کہ چھٹی جلد خاتمہ کتاب اور اس کے چاروں اقطاب کے مباحث پر مشتمل ہوگی، معلوم نہیں آپ کے دوست کے پاس اس کی جو دو جلدیں ہیں، ان میں کہاں تک کے مباحث موجود ہیں، ابہر حال جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا، یہ کتاب مطبوعہ کتب میں سے ہے، اس لئے آپ کے نسخہ میں جو ندرت ہو سکتی ہے، وہ اس نسخہ کی ذاتی ہوگی، اس کے مطبوع ہونے کی وجہ سے دارۃ المعارف حیدر آباد میں شاید اس کے لئے گنجائش نہ ہو، البتہ قلمی کتابوں کے شائقین آپ کے نسخہ کی قدر کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مخطوطین جب معارف میں شائع ہوں تو ان کے پڑھنے والوں میں سے کوئی جتنا ذوق یسے نکل آئیں، جو آپ کے دوست کے اس نسخہ کی قدر فرمائیں، اور ان کی نگاہ توجہ سے یہ نسخہ کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائے اور آپ کے دوست کی وقتی ضرورت بھی پوری ہو جائے، والسلام

پوری ہو جائے، والسلام

کتاب

ذوق و شوق!

از جناب انور کرمانی لاہور

سب بلا کو بڑھ کے روک تندی موج سوڈو
نیزل ذوق و شوق کی موت بھی اک ہو گڈو
قید مکان و لامکان توڑ گیا میرا جنون
راز حیات پایا، اپنی خودی میں ڈوب کے
دل کی متاع بے بہا، عشق کا جذبہ بلند
میرا یہ آہ نیم شب، میرا یہ نالہ سحر
عزم حسین تر، فاش معنی لا الہ کا راز
اب بھی لبِ نرات سوا آتی ہو بانگ لادن کا
نکتہ راہیں ہوش و کیف کھول کر کیا یاد کرو
عقل کا مدعا، سیر عشق کی آرزو و نظر
آتش گل بھڑک اٹھی شعلہ نوا ہے عند لب
کس کے نفس کے سوز سے صحن چہن ہو پر شمر
محرکہ وجود میں راز یہی بقا کا ہے!
زندہ و جاوداں ہر وہ جس کی نظر ہو خود نگ
اٹھنے کو ہے وہ انقلاب، سینہ کائنات
جس کے لئے ہیں نمر و ماہ چشم براہ سہر سہر

یوں دلِ ناصبور ہو سینے میں پائمال غم!

طارک بہار ہو جیسے کوئی شکستہ پر

غزل

از جناب دمر گنوری

دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے رنگِ جمود
ادھر بھی دیکھے ادھر گس خمار آلود
نگاہ شوق سے مستور دل میں ہے مجھ کو
کہ ادس کی ذات ہو آئینہ دار غیبِ شہود